

周易与历法

周期运动的奥秘

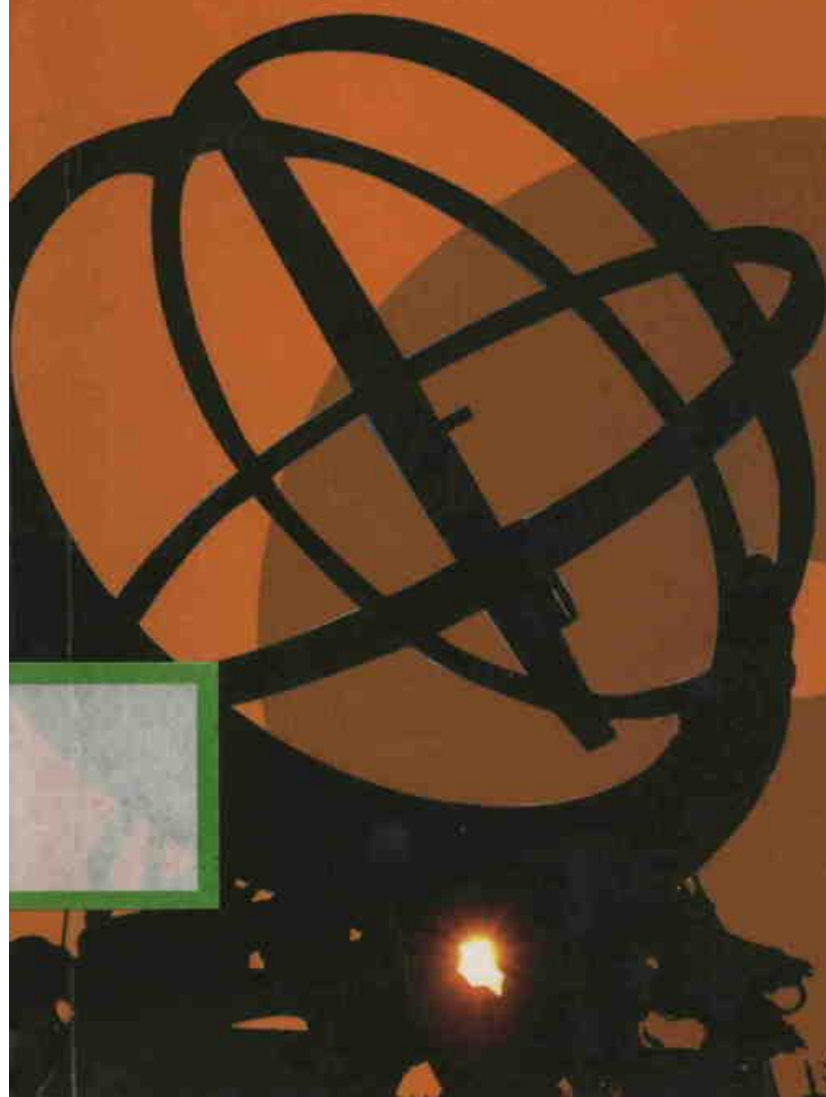
常秉义 著
中国华侨出版社

● 周期运动公度模式

● 一分为二宇宙法则

● 包罗万象

● 具有普适规律的基本理论

ZW10
2003
B221
1

《周易》与历法

——周期运动的奥秘

常秉义 著

中国华侨出版社

3 0692 8878 9

图书在版编目 (CIP) 数据

《周易》与历法/常秉义著. -北京: 中国华侨出版社, 1998.12

ISBN 7-80120-283-X

I. 周… II. 常… III. ①周易-研究②历法-研究 IV. B221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 35656 号

●《周易》与历法 (修订版)

著 者/常秉义

责任编辑/江淑娟

装帧设计/蒋 宏

责任校对/青 树

经 销/新华书店总店北京发行所

印 刷/中国电影出版社印刷厂印刷

开 本/850×1168 毫米 1/32 印张/9.875 字数/200 千

版 次/2002 年 1 月第 2 版 2002 年 1 月第 3 次印刷

印 数/17000—20000 册

中国华侨出版社 北京安定路 20 号院 邮政编码 100029

发行部: (010) 64443051

传 真: 64443051

ISBN 7-80120-283-X/B·2

定 价: 18.80 元

再版序言

—

我们生活的宇宙空间充满了均匀分布的数以百亿计的星系，每个星系之中又包含着数以百亿计的恒星。亿万斯年，这些星系乃至任何星球循着各自的轨道周而复始、永无休止地运动。它们之间等级森严、井然有序，具有统一性、简单性、和谐性、全息性、无限性等性点。于是，有人惊叹地说：

无神论者发现，宇宙建造得如此之美，他们完全不需要创世者，以此否认上帝的存在，据说是对上帝最好的赞美。

——M·普鲁斯特

许多世界著名物理学家深刻体会到，大自然在最基础的水平上是按美的方程来设计的，而自然的基本设计表现出简单之美。

那么，我们不禁要问，这种简单之美的基本设计是由谁来提出并完成的呢？其思维程序及其语言又是什么？

世界著名天文学家伽利略曾说：

如果不理解它的语言，没有人能够读懂宇宙这个伟大的书。它的语言就是数学。

物理学之所以成为物理学，是因为这门学问能从各种复杂现象中找出简单本质，使事物呈现简单之类、朴素之美。美国著名物理学家阿·热说过：

物理学是最简约的科学。当代物理学正着手向进一步的简化进步。我们对自然探究得越深，她就越显得简单。……这个包含极多迷惑人的复杂现象的宇宙，最终只是由几个简单的规则支配的。

自然的复杂是源于简单。宇宙的运行更像东方的围棋而不像象棋和美式足球。围棋的规则很简单，但变化却异常丰富。

我们发现宇宙万物都具有左右对称的基本结构，透过这个最基本的统一的整体“蓝图”，从而更准确地抓住宇宙自然中内在逻辑的公式乃至它的数学结构模式，就离终极设计不远了。然而，近代物理学离最简约的科学差距甚远。换言之，近代物理学所用到的数学公式还不是最简约的，因此，还不能更准确地抓住宇宙自然简单的本质。因此，大物理学家惠勒感慨地说：

有朝一日将看到一种没有时间概念在内的物理学的新祭台的基础。

目前物理学的基础结构注定要崩塌。

在 20 世纪初，有关原子实情的新经验终于打破了经典物理学家固有的宇宙观的基础。海森伯写道：

只有当一个人认识到此时物理学的基础开始动摇

时，才能理解近代物理学最新发展的强烈影响；这个变动所引起的感觉是，科学失去了依据。

爱因斯坦在其自传中如是说：

我为了使物理学的理论基础与这种（新型）知识相适应而作的一切努力都彻底失败了。就像是从一个人的脚下抽走了地基，他在任何地方也找不到可以立论的坚实基础了。

总之，近代物理学中许多新进展，迫使人们原有关于时间、空间、物质、客体乃至整个变化过程的概念发生了根本的转变，代之以一种博大精深的新宇宙观应运而生。奥罗宾多说：

事实上所有的事物都开始改变它们的性质和外貌；你关于世界的整个经验都根本地不同了……用一种博大而深刻的新方式去体验、观察、认识和接触事物。

正如卡普拉所言：“本世纪最初的 30 年根本地改变了物理学的整个局面，相对论和量子物理学各自的发展摧毁了牛顿宇宙观所有最重要的概念。”相对论和量子力学的崛起标志着近代物理学的诞生。人们从此开始认识到“宇宙是一个动态的不可分割的整体，观察者总是必不可少地包括在这个整体之中”。这同东方的“迎之不见其首，随之不见其后”，“万物一体”的古老格言何其相似乃尔！

近代物理学终于把时间和空间视为一家人，于是称之为“时空”。爱因斯坦相对论的出现，使西方对时间和空间的认识发生

了一场革命，人们开始发现宇宙背后隐藏着对称性。正如爱因斯坦认为的：既然天体的运动都受引力支配，那么一个完整的引力理论应该能够告诉我们整个宇宙的动力学。

卡普拉认为：

虽然爱因斯坦以他的相对论使科学思维发生了一场革命，而玻尔和海森伯以他们对量子力学的解释所引起的变革是如此之彻底，甚至连爱因斯坦都拒绝予以承认。

近代物理学处在非常矛盾的境地。

惠勒极为赞颂中国古代的阴阳太极图，他认为“阴阳图是并协原理（玻尔创立的并协原理）的一个最好标志”。“我想在你们中间会出现这样的人，他的伟大发现将高于玻尔和爱因斯坦。物理学并没有结束，它正在开始。”

世界著名经济学家，诺贝尔奖金获得者查理森·威尔海姆曾说：

知识经济正在改变着我们的时代，但是许多人并不知道，带给我们巨大冲击的这次革命，实在受惠于中国古代的伟大经典《易经》。《易经》中包含的信息论思想，不仅启发我们的科学家创造出计算机，而且正在成为越来越多的普通西方人日常生活的决策指南。

《易经》及其内核的太极阴阳一分为二法则与之思维模式的巨大优越性和永恒魅力曾经倾倒多少世界精英！1988年，75位诺贝尔奖金得主曾在巴黎发表著名宣言称：

如果人类要在 21 世纪生存下来，必须回过头到二千五百年前汲取孔子的智慧。

孔子一生对《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》等经典反复增删，去繁就简，务求易简之理。惟对《易经》赞叹有加，不敢改动一字。以孔子超群的才识，足证《易经》及其思维模式的精湛天成。孔子赞曰：

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。……与天地相似，故不违，知周乎万物，而道济天下，故不过。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。

这就是先秦典籍孔子都曰“删”，而惟对《易经》曰“赞”的理由。“孔子智慧”的核心是其《易传》中“出入以度”思维模型。北宋邵雍在《皇极经世·观物外篇》中，将《易经》中的二进制原理归纳为“一分为二”命题：

是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分三十二，三十二分六十四……合一斯为一，衍之斯为万。

明代太医张介宾进而指出：

道者，阴阳之理也；阴阳者，一分为二也。

此即千古流传、震惊中外，所谓“孔子智慧”的“一分为二”伟大命题。

一分为二的伟大之处是可公度性与全息性，可公度性的本质就是充分展示天运自然规律中固有的递归原理，全息性则将无限的周期运动通过周天公度数学模型和百刻计时的百分比法形成一体加以统一描述。不论任何年、月、日、时乃至超年周期，皆可无一遗漏地统一于动态模式之中。正因为抓住了这个“一本而万殊”的大道运行机制，于是顺理成章地把握日月星辰天体复合运动乃至万物之理的统一架构。

世界著名物理学家 F·卡普拉在其惊世之作《物理学之道——近代物理学与东方神秘主义》一书中说：

东方神秘主义提供了一个协调一致和尽善尽美的哲学框架，它能容纳物理学领域最先进的理论。

这些概念与东方神秘主义的相应思想之间高度地和谐一致，这对于我认定神秘的传统哲学（亦称持久常在的哲学）为我们近代的科学理论提供了最为坚实的哲学基础。

如果说物理学现在把我们引向一种在本质上是神秘主义的宇宙观，那么从某方面来说，就是返回到 2500 年以前的起点上。

二

哈代认为数字是构成宇宙的经纬。大自然中充满数学规则，

其中以二进制、三进制、五进制、六进制、八进制、十进制、六十进制、六十四进制为著。

人类最古老的符号系统——八卦、六十四卦以及甲子系统就包容了上述数学规则。

关于六十进制，与六十甲子密切相关。有趣的是，古巴比伦人就善于使用六十进制计数系统，即使现代的时间计量亦深受其影响，如1小时等于60分，1分钟等于60秒即是佐证。保罗·霍夫曼在《数字情种》中说：

八进制也是如此，十八世纪威廉和玛丽学院的数学家休·琼斯牧师就因为妇女在厨房跟八的倍数打交道（一夸克等于三十二盎司，一磅等于十六盎司）而认为妇女使用八进制比使用十进制更为自然。

比达哥拉斯认为，6是一个完全数，理由是，它能被1、2、3整除同时又是这三个数之和。此外，28数也是一个完全数，它的约数为1、2、4、7、14，而这几个数相加又恰好是28，故宗教学者认为6和28数是宇宙经纬的一部分。另外，15这个合数可分解为3和5的乘积。而12数更是一个高级合数，它有6个因子（1、2、3、4、6、12），24数亦然，它有8个因子（1、2、3、4、6、8、12、24）。

此外，毕氏认为5和6之间有许多奥义。

我们知道，《易经》的基础是二进制原理，所谓“一阴一阳之谓道”，而在电脑中衍之为0与1，于是使电脑在当今大放异彩。

二进制是其它进制的基础，而“大道”又是包括二进制在内的所有数字规则的基础——八卦与八进制、六十四卦与六十四进

制、六十甲子与六十进制……至于5与6数，天地之中数，所谓“天以六为节，地以五为制”也。而15是“参伍以变”的节候机制，28者，天之二十八宿也，月相之恒星月周期也……

然而，大自然规律是永远无法穷尽的。达·芬奇在《温莎手稿》中说：

人类以其聪明才智，有所发明创造，殊途而同归，但是，人类的发明创造绝对不可能像自然界创造的那样美丽、那样简洁、那样直接，因为自然界的创造既无不足，也无多余。

特奥多·安德烈·库克在《生命的曲线》一书前言中说：

大自然无所不知，无论人类如何努力，人类绝对发现不了大自然的公式。不过，人类决心和大自然周旋到底，孜孜不懈，探索不止。惟有如此，人类才能对大自然的认识日渐精进。

三

天文历法是中国古代最有成就、最为辉煌的科学技术领域之一，也是中国古代科学技术带头学科之一。数千年来，古人为我们留下了众多令西方人士惊羡的、具有世界声誉的科学杰作，从而使我国的天文历法独步千古，称雄世界。这些成果，至今还在现代科学殿堂中发挥着“导航”的作用，有着不可估量的深远意义。

据专家考证，最为精确的历法源于中国。《尚书·尧典》上

说：

历象日月星辰，敬授人时。

已故著名天文历法专家王应伟先生在其遗作《中国古历通解》中说：

由“敬授”二字着想，实含有代天颁行历数的意义。及至《尚书·大禹谟》上所说：“天之历数在尔躬。”是极端重视历数，并将人君应该代天行事，直捷痛快地一语道破了。

河图、洛书和八卦模式是超时空的产物，恰如《易传》所言：“河出图，洛出书，圣人则之。”“古之伏羲氏之王天下也，仰观则象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜；近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”“易与天地准，故能弥纶天地之道。”尤其是“以通神明之德，以类万物之情”，“弥纶天地之道”之语，明白无误地告诉我们：这是我们远古祖先留给全人类的一种冠绝古今、超时空的宇宙先验模式。而且这种宇宙模式上可以“通神明之德”，下可以“类万物之情”，的确可以称之为人类文明史上首屈一指的伟大发明。无怪乎李约瑟斩钉截铁地说：

人类古文明源头在中国

“神明之德”，犹玄妙莫测的宇宙大道规律。“类万物之情”则说明该模式是放之四海而皆准的法则。李约瑟还说：

中国是文艺复兴以前，所有文明中对天象观察得最

系统、最精密的国家。今天的射电天文学家为什么要以巨大的兴趣去查阅两千年前的中国天象记录呢？原因很简单，它不含有高深的理论，也不需特别的技能。这仅仅是因为……司天监是内府机构不可缺少的组成部分，太史院逐代转述大量记录下天象。中国人不讲究占卜普通人命运的天宫图星占术，他们相信一种国家占星术，比如“彗星预示君主的死期”，因而星空发生的事情被仔细地记录了下来。后来的史学家按惯例将它们系统地整理，从而到今天，我们都受益匪浅。

古代的节气物候历数规律出现之早，超出现代人的想象程度。从伏羲画卦、到黄帝造甲子，已经有了“敬授人时”的历法。后来的《夏小正》、《逸周书》典籍，正是古代圣贤“述而不作”的系统总结。

早在公元前 1600——前 1100 年间的殷商甲骨文中就出现了“惊蛰”这个节气的专用词，说明当时已有了二十四节气。从而证明了《逸周书》（周代文献）中有关二十四节气的记载不是周代的发明，而是商代以前的发明。是不是夏代的发明，古籍《夏小正》的留存可作佐证。《夏小正》是传说中夏代的历书，全书仅 463 字，按月令分别记载了参星、北斗、大火、织女等星座，是“观象授时”的历书。书中的参、昂、火三宿，皆为二十八宿星名。《尧典》亦有“二至”、“二分”的四仲星，意义尤为特殊。到了西周时代，二十八宿始完备，《逸周书》中有详细记载。20 世纪 70 年代出土的湖北随县绘有二十八宿图的箱盖，是战国初期的葬品。

我国古代所有历法均有相关时代的天文标志，惟独现行的西方公历格利历却无天文标志，反而变成“科学”，令人啼笑皆非！

七十二候的物候现象，对于现代科学而言则无从下手。李应均说：“现代仪器虽能精确地测量各个气象要素值，却不能测出各种气象综合而对动植物生育状况将产生何种影响的数量值。物候数据，系从比气象仪器复杂得多的活生生的生物有机体对于气象条件的要求和反应得到的，其结果具体、简单、正确。”

中国古代记年方法中有三套方法：其一是一年 $365\frac{1}{4}$ 天的回归年周期，其二是一年十二月（354 天）或十三月（384 天）的朔望月记年周期，二者相距近十一天，无法统一，于是又有了极为科学的周天公度（360 度）年模式，使回归年与朔望年融于一体。

有趣的是，古埃及在公元前的历法亦有一年 360 天的模式，美洲玛雅人的历法也是 360 天，古巴伦也是如此。不过，这些历法将岁余的五日当作“岁余日”、“无用日”、“多余日”单独处理，这同我国彝种遗存的“虎历”相一致，耐人寻味。古历的五日有奇为“没日”，没日从冬至、夏至算起。360 天公度年模式只有同干支易卦结合起来才可称之为可公度模式，《易传》中“出入以度”就是明证。这不能不使人想到公度年历法的源头在上古的中国。

关于记时系统，最为科学的当数《黄帝内经》的将一昼夜分为 100 刻的百分比法和邵雍在《皇极经世》中将一昼夜分十二时辰，一个时辰分三十分（ $12 \times 30 = 360$ ）的可公度方法。历法必需有高超的数理作支撑，尤其是古代卓越的记时系统。这样，与公度年时空节律完全吻合。

漏刻百分比法一年四季随着昼夜长短而发生变化：在一昼夜 100 刻中，夏至白天 60 刻，夜晚 40 刻；冬至白天 40 刻，夜晚 60 刻；春分与秋分昼夜平均，故不论白天或夜晚皆为 50 刻。需

要注意，一般又将日出、日入前后二刻半的晨昏朦影时间又算在白天，这样实际上，夏至白天 65 刻，夜晚 35 刻；冬至白天 45 刻，夜晚 55 刻；春秋分白天 55 刻，夜晚 45 刻。

当然，古代还有许多记时系统，但是，最为精致、最为大一统的方法莫过于上述两种。百刻法与现代统计学的百分比法有异曲同工之妙，甚至可以互相换算。至于 360 度的公度年时辰法，与时空比率融于一炉，更令人叫绝！它的意义，如何评价都不为过。

宇宙万物具有统一性、简单性、全息性、无思无为性的特点，时空结构更是如此，这是中国古代先哲的一致看法。现代物理学终于抛弃了经典物理学关于绝对时间和空间的概念，认识到宇宙的基本统一性，从而成为 20 世纪物理学重大发现之一。在相对论中，空间与时间这两个看似截然不同的两个概念终于融于一炉，此即著名的对立统一的广义相对论。广义相对论认为，时空紧密结构，构成四维的“时空连续体”，而引力的不断作用，使时间和空间弯曲形成了“终则有始”的运动循环圈。这样，现代物理学的新发现又回到了中国古代贤哲的命题中去了。《吕氏春秋·圜道篇》曰：

日夜一周，圜道也。月躔二十八宿，轸与角属，圜道也。精生四时，一上一下，各与遇，圜道也。物动则萌，萌而生，生而长，长而大，大而成，成而衰，衰而杀，杀乃藏，圜道也。

因此，时空弯曲是天经地义的，循环之道是一切事物生长衰亡的基本法则，不论其运动方式或伴随出现的时间结构无不如此，盖莫能外。广义相对论终于认识到，空间不是“平的”，而是“弯曲”的，时空隧道是环形结构，引力场与弯曲的空间结构根本无

法分离。因此，物质与时空之间是一个不可分离的、和谐的统一体，这又回到了东方“天人合一”的老路上了。总之，近代许多最新的物理学概念与古代东方传统思维极其相似。

江泽民主席曾在美国为题《大力弘扬中华民族的优秀历史文化》讲演中说过：

早在公元前 2500 年，中国人就开始了仰观天文、俯察地理的活动，逐渐形成了“天人合一”的宇宙观。

我国著名天文学家赵定理说：

天人合一，指我、我心，即天心。以我为中心建立起赤道、地平两坐标系，去研究日、月、星、辰规律。由此而得时间的单位：日、月、岁、辰规律。日单位为日与日合，即每天太阳升起，在地平面上的间距。月单位为日月在天的相对运动成一次晦朔弦望。岁单位为太阳沿赤道行一周，又回到二十八宿星原位的间距。它们的间距虽有起伏，但仍有平均的规律。若以日为单位，月间距为 $29\frac{499}{990}$ 日，年间距为 $365\frac{1}{4}$ 日。这就是先秦古天文的四分历。四分，指日的四分，合岁 365 天多 $\frac{1}{4}$ 日。四分给出月的晦朔弦望天象。四分给出二至、二分太阳在二十八宿天体中的位置——宿度、宫度、周天度数。一周天度为岁长 $365\frac{1}{4}$ 度。把天度与日等同。另一时间单位辰，虽其位变化不定，但依日、月朔望位，加物候，可依天度而定之。中华先哲的伟大，超时代发现

了这个辰位，与物候、与人养生静观感受，与日月星位置，与音律有密切联系。

天人合一，实际上是大宇宙与小宇宙的合一，人天归一，万物一体。

河图、洛书、八卦、六十四卦、甲子系统以及北斗极星为中心的二十八宿体系等等，构成了上古时代开创的模拟日月五星天象运行规律的动态变量的原型，古人将其称之为大道模式。这个模式存在于上古历法之中，例如古六历，确有“敬授人时”之功。

四

爱因斯坦的相对论对于牛顿的力学体系而言，虽说是巨大的进步，揭示了空间和时间、物质和运动的统一性规律，但在“统一场论”方面未能如愿，饮恨而去。以玻尔、海森伯为首的量子理论在宏观、微观上量子态的一致性，使现代科学领域发生了一场变革。

然而，在新物理学两大顶梁柱的“相对论”和“量子力学”理论，始终没能解决宇宙的简单性、和谐性、全息性、统一性，而且相对论与量子力学互相攻驳、水火不容，使物理学的统一面临灾难。

经过长期痛苦的思索之后，“西方有识之士将目光转移到了东方——中国，普里戈金和哈肯两大学派已指出其科学方法论取向与中国传统的一致性；英国著名科学家李约瑟将毕生精力用于研究中国科学技术，对《周易参同契》尤为钦佩；美国当代物理学家卡普拉认为易卦符号是一套宇宙原型。易学和中医很可能成

为解决未来科学‘统一性’的起点，从而引发一场新的科学技术革命。”（张其成《易学与中医》）

保罗·戴维斯说：

世界不是相互分离却相互联系的东西的集结，而是一个关系网络。

大卫·玻姆说：

量子论所要求的关键性的描述变化就是，放弃分析的想法，不再把世界分成相对自主的部分，分别存在但同时又相互作用。相反，现在最受强调的是不可分的整体性。在整体的世界中，观察工具与被观察的东西不是分开的。

沃纳·海森伯说：

习惯上把世界分成主体与客体，内心世界与外部世界，肉体与灵魂，这种分法已不恰当了。

目前物理学进入了一个大统一时代。大自然本来是统一的。正如保罗·戴维斯所说：

“人们永远要与大自然融为一体，而不能置身事外，以局外的眼光对待自然，这种必然把落日的光辉分解成波长和频率；他们是一邦观测者，把结构精巧的宇宙撕成死板的形式成分”。

爱因斯坦的相对论，极大地改变了人们对时空及运动的看法，然而，爱因斯坦有关空间弯曲和时间弯曲的概念，经历了漫

长的 60 年后才被人们接受。

引力使空间、时间伸长或扭曲，人们从太阳的引力使擦过其表面的星光弯曲这一现象得到验证。

牛顿的理论由于适用范围有限，终于被相对论所取代。然而，广义相对论也存在诸多不足，它同量子力学的矛盾就是明证。人们仍在不断地追寻着大一统的理论。爱因斯坦也感慨地说：“世界富于秩序与和谐，我们只能以谦卑的方式不完全地把握其逻辑的质朴性的美”。“像引力场方程式这样复杂的方程式，只有通过发现一个具有逻辑质朴性的数学条件才能找到。”保罗·戴维斯在其惊世之作《上帝与新物理学》一书结尾充满激情地说：

我深信，只有从各个方面全方位地了解世界，从还原论和整体论的角度，从数学和诗的角度，通过各种力、场、粒子，通过善与恶，全方位地了解世界，我们才能最终了解我们自己。了解我们的家——宇宙背后的意义。

辛巳岁孟冬 作者于北京

原 序

《易》谓“大道之源”，所谓“一阴一阳之谓道”。又为象数之学。秦九韶在《数书九章》曰：“数与道非二本也”。《老子》：“能知古始，是谓道纪”，“大象无形，大音希声”，“大数不用筹策”。《易·系辞》：“为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适，其出入以度”。也就是说，“其出入以度”的天道历数变化规律亦即“道”之变化规律。不仅如此，这种“道”是“屡迁，变动不居”的。然而，通过律历度数可以精确地计算出“道”之迁变不常的变化规律。话虽如此，天象变化莫测，非常精确的历数谈何容易！故张行成曰：“凡象之在天上，形之潜地下，鬼神居幽冥之间，气不离乎数。特人不见之尔。故曰，非数之不行也，有数而不见也。”（引自《皇极经世观物外篇衍义》）。

程颐：“三命是律，五星是历”。律历度数与《周易》象数同为一源。通过易学阴阳感应全息原理和递进制数理可以客观地模拟道数变化规律。所以日本学者高安秀树在《分数维》中称术数程序结构合乎现代分数维的论述，而律历亦合乎分维理论。故老子曰：“天之道，不事而善胜，不言而善应，不召而自来，倖然而善谋”。

“一阴一阳之谓道”，阴阳五行全息理论在中医学中取得了辉煌的成就。

我国著名天文学家赵定理先生引用《中国天文学史》的话说，古天文学是中国古代的带头科学，因而古代天文学家皆精通

阴阳学说。例如汉代张衡，唐代李淳风，宋代邵康节等等。张衡著《灵宪》，发明了浑天仪；李淳风创麟德历，又著《推背图》；邵雍创元会运世，又著《梅花易数》。据此说古天文也论阴阳，大概不会有误。

赵先生指出，易道阴阳与古天文斗建、律历度数有着深刻的内涵关系。其关系的核心，在于日月四时阴阳、律吕阴阳与易道天之阴阳关系。进而指出，六十卦又具有干支纳音五行规律，从而形成五音、六律（十二律吕）转生六十律的规律。《后汉书·律历志》：“夫五音生于阴阳，分为十二律，转生六十，皆所以纪斗气，效物类也。天效以景（注，指日影），地效以响，即律也。阴阳和则景至（注，指冬至、夏至），律气应则灰除。由此可知，立竿测影与斗建之法成为律历度数的依据。

而易卦干支、律历度数中内蕴的二进制、三进制、六进制、八进制、三十进制、三十二进制、六十进制、六十四进制等等递进制网络结构与现代数理最为贴切，如宇宙运行模式多为 $5^\circ \times 9 \times 8 = 360^\circ$ 、 $5^\circ \times 6 \times 12 = 360^\circ$ 、 $5^\circ \times 12 \times 6 = 360^\circ$ ，亦即 45×8 、 30×12 、 60×6 的数理功能结构。邵康节“元会运世”周期理论亦即 30×12 之模式，故程颐赞曰“数至康节方及理”。

所谓递进制，是指天地万物在运动变化过程中具有螺旋复制、反复循环的自组织、自相似的时空结构功能。这种变化功能简直是一种严谨的数理模式，它可以包容天地人（万物）之理。例如，佛家向有“七轮”之说，每轮之脉都有自然之定数。“心轮”为八脉；“喉轮”则加倍，为十六脉；“顶轮”又加倍，为三十二脉；“脐轮”再倍，为六十四脉。由此足证，“天人相应”，“人与天地相参”之递进制模式何其彰也！

有人把递进制称之为递归论，著名学者李树菁先生认为，递归论有一种自相似核，经过展开、反复循环，从而产生自相似核

的结构。并认为术数程序同样有自相似核的结构。

综上所述，律历度数其内在规律为阴阳五行之道，其表现特征为数理。《易·系辞》：“参伍以变，错综其数”。《易纬·乾凿度》：“《易》一阴一阳，合而为十五之谓道。”三五以变，故十五日谓之“变”；四十五日谓之“著”。数起于一，终于九。一者五也，九者四十五也。所谓“阳立于五，极于九，五九四十五一变，以阴合阳”，此之谓也。而“用九”、“用六”皆本于五，故《梦溪笔谈》谓“河图中宫之五为衍母”，张介宾称“数祖”，邵子曰“数主”，“天地之本起于中”。由此可见，五数为易数变化之魂！可以统摄全局。

宋代沈作吉《寓简》卷二曰：“物之成败皆寓乎数，知数者以数知之，知道者以道知之。物不能离乎数，数不能离乎道。以数知之则通矣，以道知之则玄矣”。李树菁先生为此归纳曰：数不离乎物，物不离乎道。数可通乎道，道也可通乎数。以数知之则道，以道知之则玄。以数知之，则由推衍运算而得。以道知之，则由体悟（经验加灵感）而得。然而，道与数毕竟不可等量齐观，同日而语。刘完素曰：“大道不可以筹策，道不在数故也。可以筹策者，天地之数也。”（《素问玄机原病式·序》）

赵定理先生引用阿尔温·托夫勒《科学和变化》前言的话：“当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零，即把局部分解成尽可能小的一些部分。我们非常擅长此技，以致我们竟然忘记把这一些细部重新组装到一起”。

赵定理认为，这种解剖、分析的方法，已使西方科学取得了许许多多令人赞叹的成就，例如物理学的基本粒子学科和西医学。基本粒子由分子、原子到核子、介子、夸克，取得了微观世界物理学的诸多成就。但什么是基本粒子，至今仍未找到。有趣的是，基本粒子皆有正反粒子，皆有运动能和结合能。也就是

说，又回到了中华传统文化所说的阴阳结构。

赵氏进而引用大物理学家惠勒的预言：“期待有朝一日将看到一种没有时间概念在内的物理学的新祭台的基础”。并断言“目前物理学的基础结构注定要崩塌”。惠勒极为赞叹古代东方阴阳太极图，认为“阴阳图是并协原理（玻尔创立的并协原理）的一个最好标志”，“我想在你们中间会出现这样的人，他的伟大发现将高于玻尔和爱因斯坦。物理学并没有结束，它正在开始。”

赵氏在其惊世之作《东方时空与未来科学》（《爻里易学》第八期）一文中说：“有什么样的时空，便可构造什么样的物理学。惯性时空构造出牛顿力学，相对论时空构造出相对论，东方时空理应能构造出东方物理学。东方物理学所依据的是非惯性，时空统一又一一对应的时空。东方传统文化一旦与当今物理学结合，东方文化哲学必将导致未来科学的一次重大革命。因为时空不过是天体相互作用的参数，时空的改变反映物的相互作用的改变。大小宇宙中的万物，皆具有运动能和结合能，这是真实的事实”。“一旦科学弄清中华传统文化中气与能量的关系，东方哲理、阴阳学说，同现代科学的结合点就可以弄清。我们由东方文化引出的东方时空概念，应用到当代物理学，必然要导致当代科学的又一次大变革。我们相信这一天不久就会到来，因为当今全球性的东方文化热，已经唤起全球学者对东方文化的研究。有投入必有收获，这是不以任何人的意志为转移的趋势。”

众所周知，20 世纪的物理学是建筑在相对论和量子力学之上的，相对论流畅优美的公式但在应用上颇多局限性，量子理论虽显含混却在科学上创造了辉煌的成就。两者互相攻驳、不相协调的局面使科学处在深刻的、灾难性的矛盾之中。有趣的是，由众多著名科学家推崇的“超弦理论”能将上述两种经典理论统一起来，从而改变人们对物理学的根本理解，使人们对时间和空间

的概念发生一场革命。超弦理论只有在 10 维时空内才能得到系统而连贯的阐述，人们对它倾注了极大的热情。令人惊讶的是，超弦理论的包罗万象性，简直与东方经典《周易》、河洛数理、太极图等异曲同工之妙，然而，后者又比前者严谨、缜密、博大精深得多。当相对论、量子理论、超弦理论与东方传统思想真正融合的一天，那么科学技术必将爆发一场革命！

易卦干支历数不仅可以推究岁运之盈虚，气令之早晏，万物之生死荣枯，而且与瞬息万变的全球资本市场循环周期规律密吻。笔者通过对美国华尔街上百年股市走势数据分析，发现河洛数理、干支历数、纳甲、爻辰、太玄数、卦气、五运六气、九宫八风等等皆能揭示其循环周期奥秘，不论节气周期、月周期、年周期乃至各种超年周期节律尽在道数之中。不仅如此，现代西方证券预测经典理论，诸如美国江恩历法、嘉路兰螺旋历法、艾略特波浪理论、前苏联康克狄夫六十年周期理论等等皆与易卦干支历数有异曲同工之妙。笔者以为，这是易学现代化，科学化方面鼓舞人心的成果，故而详为罗列以资论证易数“道”学模式包容天地万物之理，内蕴循环变化之机，其思维深邃，观物洞彻，体察精微，启人心智！

近代物理学中许多新发现与古代东方思维惊人的巧合。这两种思维方式、研究方式是不可替代的，而是互补的，二者不可偏废，不可排斥，“不能通过一个理解另一个，也无法从一个推出另一个，两者都是需要的，并且只有互补，才能全面地认识世界。”（卡普拉《物理学之道》）

《易传》：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎”，自然之理也。有感于赵定理、李树菁两位贤达的远见卓识与笔者书中之论吻合，故而不厌其烦地反复引用，是为序。

戊寅岁季秋于东四火德斋

目 录

再版序言	(1)
原序	(17)
第一章 总论	(1)
一、概况	(4)
二、周期运动的时空结构	(11)
三、天体运行节律与人的关系	(17)
(一) 年周期节律	(18)
(二) 日周期节律	(18)
(三) 月周期节律	(20)
(四) 超年周期节律	(21)
(五) 天体对人体的不良影响	(22)
1. 月亮的影响	(22)
2. 太阳的影响	(23)
3. 九大行星的影响	(23)
四、宇宙圆道观与全息论	(25)
五、《周易》与天文历数的关系	(30)
六、《周易》预测学原理	(36)
(一) “取象比类”的全息思想	(36)
(二) 干支周期	(39)
(三) 阴阳感应原理	(42)
(四) 预测信息的提取与处理	(44)

七、干支周期与六十四卦的关系·····	(45)
八、周天公度周期模式·····	(49)
九、古代历法·····	(54)
十、二十四节气·····	(69)
十一、太极阴阳法则·····	(74)
十二、九宫、八风及全息公度模式·····	(79)
十三、全息的递进制分形模式·····	(89)
十四、五数与六数·····	(97)
十五、易学的思维方式·····	(101)
第二章 阴阳五行学说·····	(107)
一、阴阳学说·····	(107)
(一) 概述 ·····	(107)
1. 阴阳的相互对待 ·····	(110)
2. 阴阳的相互依存 ·····	(110)
3. 阴阳的相互消长 ·····	(110)
4. 阴阳的相互转化 ·····	(111)
(二) 干支阴阳 ·····	(111)
1. 十天干 ·····	(112)
2. 十二地支 ·····	(112)
二、五行学说·····	(114)
(一) 五行相生 ·····	(119)
(二) 五行相克 ·····	(119)
(三) 五行乘侮 ·····	(120)
(四) 五行承治 ·····	(120)
(五) 五行制化 ·····	(121)
(六) 干支五行的分类 ·····	(121)
三、阴阳与五行的关系·····	(122)

第三章 八卦与六十四卦	(124)
一、先天八卦.....	(124)
(一) 第一周期	(126)
(二) 第二周期	(126)
(三) 第三周期	(126)
二、后天八卦.....	(127)
(一) 播五行于四时	(128)
(二) 后天八卦与二十四向图	(130)
三、六十四卦.....	(131)
第四章 河图与洛书	(135)
一、河图.....	(136)
(一) 河图为《易》之本	(136)
(二) 河图与天文	(140)
(三) 河图与五行	(141)
(四) 河图与干支阴阳五行	(143)
(五) 是数学结构，更是具有“生克之机”的生命结构 模式	(144)
二、洛书.....	(146)
(一) 洛书九宫与后天八卦	(146)
(二) 洛书与天文	(148)
(三) 洛书是数学、生命结构模式	(149)
(四) 洛书由河图演变而来	(149)
三、河图与洛书的关系.....	(151)
第五章 北斗极星与二十八宿	(156)
一、北斗极星与二十八宿.....	(158)
二、十二辰、次.....	(171)
三、地之分野.....	(173)

(一) 十二宫分野	(173)
(二) 九宫分野	(174)
四、易卦与二十八宿	(176)
五、二十八宿说《易》	(178)
第六章 纳甲学说	(181)
一、纳甲概述	(181)
二、纳甲起源	(183)
三、纳甲说《易》	(185)
第七章 《太玄·数》中九的循环	(188)
一、九事	(191)
(一) 一为规模	(191)
(二) 二为方沮	(191)
(三) 三为自如	(192)
(四) 四为非他	(192)
(五) 五为中和	(192)
(六) 六为盛多	(192)
(七) 七为消、八为耗、九为尽弊	(193)
二、九年	(194)
三、九天	(196)
第八章 四进制模式——爻辰说	(199)
一、爻辰说内容	(199)
二、爻辰说与纳甲异同	(204)
三、爻辰说《易》	(204)
第九章 6×5×12 的卦气说	(207)
一、概说	(207)
二、卦气讲天运地化、万物迁变	(209)
三、卦气说《易》例举	(211)

四、十二月卦·····	(215)
第十章 五运六气学说 ·····	(218)
一、概说·····	(218)
二、运气周期与市场之关系·····	(224)
第十一章 东、西方时空观的异同 ·····	(227)
一、天人合一思维·····	(233)
二、相反相成的两极转化结构·····	(237)
三、两极环形结构·····	(239)
四、质朴的自组织结构·····	(242)
五、宇宙网络结构·····	(247)
六、五行网络结构·····	(254)
七、模型论之异同·····	(261)
第十二章 现代预测经典——江恩理论 ·····	(266)
一、江恩周期循环交易年·····	(267)
二、江恩 10 年周期 ·····	(270)
三、江恩圆图 24 等份 ·····	(272)
四、《周易》与江恩理论之关系 ·····	(273)
(一) 公度年概念与波动法则 ·····	(280)
(二) 公度法与百分比法合璧 ·····	(284)

第一章 总 论

《周易》是我国殷周时期完成的一部古典著作。这部书是由“--”（称阴爻）和“—”（称阳爻）两种符号，按一定规律组合而成的。具体说来，就是由阴阳爻先组成八卦：☰（乾卦）、☷（坤卦）、☳（震卦）、☴（巽卦）、☵（坎卦）、☲（离卦）、☶（艮卦）、☱（兑卦）。我们看到，每个八卦皆为三爻，古人称为“经卦”。然后，再由八卦（即经卦）两两相重，则形成六十四卦。六十四卦每个卦皆为六爻，古称“别卦”或“重卦”。六十四卦按其顺序排列为：☰（乾卦）、☷（坤卦）、☵（屯卦）、☳（蒙卦）、☱（需卦）、☲（讼卦）、☲（师卦）、☱（比卦）、☲（小畜卦）、☱（履卦）、☲（泰卦）、☱（否卦）、☱（同人卦）、☲（大有卦）、☱（谦卦）、☱（豫卦）、☱（随卦）、☱（蛊卦）、☱（临卦）、☱（观卦）、☱（噬嗑卦）、☱（贲卦）、☱（剥卦）、☱（复卦）、☱（无妄卦）、☱（大畜卦）、☱（颐卦）、☱（大过卦）、☱（坎卦）、☱（离卦）、☱（咸卦）、☱（恒卦）、☱（遁卦）、☱（大壮卦）、☱（晋卦）、☱（明夷卦）、☱（家人卦）、☱（睽卦）、☱（蹇卦）、☱（解卦）、☱（损卦）、☱（益卦）、☱（夬卦）、☱（姤卦）、☱（萃卦）、☱（升卦）、☱（困卦）、☱（井卦）、☱（革卦）、☱（鼎卦）、☱（震卦）、☱（艮卦）、☱（渐卦）、☱（归妹卦）、☱（丰卦）、☱（旅卦）、☱（巽卦）、☱（兑卦）、☱（涣卦）、☱（节卦）、☱（中孚卦）、☱（小过卦）、☱（既济卦）、☱（未济卦）。六十四卦每卦中，既有卦辞，又有爻辞。

《周易》正是由卦画建构而成精巧绝伦的奇书，内蕴着生生不息、变化莫测的象、数、理、占之机，充满了东方思辩哲学的智慧。它是中国古代传统文化的根基，被誉为大道之原，受到历代的推崇，奉为群经之首。

有人认为它是四大发明之前的伟大发明，它不是物质技术上的发明，而是更重要的思想认识上的重大飞跃。

《周易》八卦、六十四卦、干支、卦气等是从古天文学观测中发现的一整套自然规律，它是易学的主体部分。

河洛与八卦、六十四卦中内蕴着科学的天时观，由于易学不断向纵深发展，从而促进天文学和历法的高度发达。特别是六十四卦与干支甲子的出现，终于使回归周期与朔望周期协调起来。而这种协调关系，其实可以追溯到七千年前的伏羲六十四卦，商末周初的周文王是其集大成者，春秋末期的孔子使之复明于世，成为万众瞩目的显学。因为，解决回归年与朔望年的协调关系是原始初民的大事，也涉及到破译六十四卦架构方法及万物构造机制等最为关键的大课题！而《周易》的发源却是那么久远，竟然发生在原始洪荒、没有文字的渔猎社会。

《周易·系辞》中说“河出图，洛出书，圣人则之”，“古者包牺氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜；近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。”

以上说明，先有河图、洛书，而后才有八卦、六十四卦乃至《周易》。这就是说，在距今七千年至一万年之前的渔猎社会，我们的祖先在尚无文字以前，创制了举世闻名的河图与洛书。早在伏羲时代，我们的祖先已经认识到世界上没有超空间的时间，也没有超时间的空间，时空是紧密结合的统一体。在时空结合的基础上对宇宙规律进行了科学的探索，从而绘制出精巧绝伦的图书，使我国最早步入天文学、数学、物理学的王国。图书之学蕴藏着十进位制、二进位制、三进位制、八进位制、阴阳五行等原理。同时期的八卦、六十四卦，正是本于河洛之学，表示各种不同的进位制，特别是二进位制的创立，使我国早在七千多年以

前，就有一套完整的计算机原理。

由此可知，河图与洛书的诞生，才是中国文明史的先河。真正的华夏人文初祖当首推伏羲氏，而非黄帝。河洛即七千年文明史的底子。这是一个实实在在的凭证——没有一点文字痕迹，仅有高度提炼的白点与黑点组成的至简至易的图形；是那么古朴、天真，散发出质朴数学韵律美，蕴含着华夏文明原动力。它早于黄帝（已有文字）二千年。而在河洛之学基础上，几乎与河洛同步出现的八卦、六十四卦乃至商周之际诞生的《周易》最终形成“如日月江河，不可废者也”的国魂、民族魂、文明魂效应！

因此，河图、洛书、八卦、六十四卦是我国原始洪荒时期亦即无文字时代的首屈一指的伟大发明！也是中华民族独立于万国之前，最先发轫的高度文明的象征。

《周易》不仅是一部伟大的预测学经典，而且是一部以宇宙学为背景，全面论述天地人（万物）功能结构与运动规律的科学著作。其中，易卦干支阴阳五行象数模式形成的宏大深邃的系统思维、全息观念，一直是传统儒道博大精深的哲学思辩源泉。它对于中华民族思维模式的形成与发展，有着极其深远的影响。

近年来，《周易》又走向世界，被国外誉为“科学之母”、“万有概念宝库”。《周易》几乎涉及到所有的科学门类，比如，它同现代物理学、化学、生物学、天文学、数学、光电学、二进制、遗传密码、场论、相对论、量子力学、波粒二象性、测不准原理、耗散结构、宇宙全息论、生物全息论、系统论、信息论、控制论等等，都有密切的关系。在管理预测和决策方面，在市场经济预测诸方面，《周易》受到世界各国的广泛重视，称之为“未来学教科书”，认为是预测和决策的完美统一，“是一个取之不尽，用之不竭的智慧的源泉”。

诺贝尔奖金获得者，奥地利物理学家薛定谔说过：“我们不

必因为物理学的普通定律难以解释生命而感到沮丧。因为，根据我们对生命物质结构的了解，这正是预料中的情况。我们必须准备去发现在生命物质中占支配地位的新的物理学定律。”国外科学家通过研究《周易》，启迪出许多新原理、新学说、新思想，他们称赞《周易》“与最新的科学原理万般巧合”。由此可见，《周易》与其它传统文化中蕴藏着推动未来科学革命的超前的整体思维和“永恒母题”。正如人们预言的，六十四卦是揭开人体科学，遗传密码的一把钥匙。

一、概况

古有三《易》。据《周礼·大卜》：“大卜……掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》、三曰《周易》。其经卦皆八，其别卦皆六十有四”。《周易正义》引郑玄《易赞》中的话：“夏曰《连山》、殷曰《归藏》，周曰《周易》”。“《连山》者，象山之出云，连连不绝；《归藏》者，万物莫不归藏于其中；《周易》者，言易道周普无所不备”。贾公彦说：“《连山》、《归藏》皆不言地号，以义名易，则周非地号。周易纯乾为首，乾为天，天能周匝于四时，故名易为周也”。但孔颖达则据《世谱》等群书，谓“神农一曰连山氏，亦曰列山氏。黄帝一曰归藏氏。既连山，归藏并是代号，则《周易》称周，取岐阳地名”。认为郑说无据。案三《易》之名，都直接指首卦，《连山》以艮卦为首，艮为山，上艮下艮，故曰连山。《归藏》以坤卦为首，坤为地，万物莫不归藏于地，故曰归藏。《周易》以乾卦为首，乾为天，乾元之气，“变动不居，周流六虚”。乾卦辞“元亨利贞”，言春夏秋冬，一气流行，周而复始，乃至无穷，故曰周易。尚秉和取郑玄、贾公彦之说，反驳孔疏，认为“神农之兼号连山，黄帝之兼号归藏，乃因

其所演之易名，后人伟其功，即以为号。非其易原无名。连山氏所演者，即名连山。归藏氏所演者，即名归藏也。……且连山归藏，先儒亦谓为夏商易，益可证连山归藏之名乃因易而起。”尚氏认为易道循环往来，无一非周之理，“十二消息卦，周也；元亨利贞，周也；大明终始，六位时成，周也；……卦气图起中孚终颐，周也。此其理唯杨子云识之最深。《太玄》以中拟中孚，以周拟复，终以养拟颐，其次序与卦气图丝毫不紊。”特别指出西北戌亥括终始之义，尤为卓见：“西北者戌亥，乾凿度以戌亥为天门。庄子云：‘有乎生，有乎死，有乎出，有乎入。入出而无见其形，是谓天门。天门者无有也。万物出于无有’。盖一岁之事，至乾而终。复自乾而始。有无出入，皆以戌亥为枢纽。故先天艮居戌亥，连山以为首。月卦坤居戌亥，归藏以为首。后天乾居戌亥，周易以为首”。

相传《连山》三万言，《归藏》四千三百言。晋永嘉时二《易》失传，目前仅存《周易》。

《周易》分为“经”与“传”两部分。“经”指古经；“传”指现存最早的对经文的注解，又称《易传》，共十篇。相传为孔子及其弟子的言论，是《周易》最古老、最权威的注释。《易经》还是一部伟大的哲学著作。正如黄寿祺在《周易译注》中所言“没有‘经’的哲学基础，就没有‘传’的哲学体系；有了‘传’的推阐发挥，‘经’的哲学就更加显明昭著”。“经”与“传”就这样互为生辉，但又各具迥然不同的风格。

中华文明，肇始于《河图》、《洛书》及《周易》。那么，《周易》何许书也？孔子说：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”《四库全书·总目提要》：“易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说。”《周易》包括象、数、理、占四方面，一句话，它是研究宇

宙万物周期规律变化的学问。它从周期运动的时空结构入手，来探索物质世界（即天地人万物）盛衰沉浮，生长收藏规律，因此成为世界上唯一具有普适规律的基本理论。具体而言，书中有一条主线，四个体系。一条主线是一阴一阳、错综有致，人天合一、万物一体大规律。四个体系是：天衣无缝、精巧绝伦的符号体系；空前绝后、博大精深的哲学体系；渊源深厚、千古绝唱的天文历法数理体系；独一无二、神妙莫测的实证科学（预测）体系。这一条主线，四个体系虽各具特色，又融于一体。总之，它既宏观又微观，既抽象又具体，理论与实践并行，学问与操作合一。具有统一性、简单性、无限性、和谐性、系统性、全息性的特点，成为中国传统文化天人合一观念的渊源。

古人云：“易唯谈天，入神致用”。天即天地自然；神指生化制动一切的太极之理；致用即学以致用，而非虚设之物。《周易》实际上是世界上最早的预测学专著，有着无与伦比的预测价值。《周易》还为古代群经之首，誉为“大道之源”。所谓“大道”是指其具有高度概括，高度抽象的性质，具有普适规律的基本理论。通过几千年的实践证明，古代许多学者都得到它高深学理的启发，创造出众多的奇迹。如中医五运六气学说、气化学说、阴阳五行学说、干支学说等皆本易学而来。东汉魏伯阳著《周易参同契》以爻象论作丹之意，分内丹与外丹二部分。内丹为强身延年之学，将象数运用到人们难以感知的领域（实即今天的气功），使之成为可以量度和可以控制的东西，给人体元气流运行，提供了一个准确的数学模式。而论外丹术，即成为近代化学的前驱，《周易参同契》也因此成为世界上最早的炼丹化学专著。古代中国在这一基本理论启迪下，取得了一系列震惊中外的重大科技成就，创造了辉煌灿烂的五千年中华文明。英国著名科学家李约瑟博士在其巨著《中国科学技术史》中说中国是“世界发明摇

篮”，称《周易》为“万有概念宝库”。书中用英文字母列举出26种重大发明（见表1），传入欧洲，推动了西方产业革命。他说：“中国的这些发明和发现往往超过同时代的欧洲，特别是十五世纪之前更是如此（关于这一点可以毫不费力地加以证明）。”诺贝尔奖得主普里高津说：中国文化是欧洲科学灵感的源泉，欧洲近代文明和科学技术飞跃发展与中国传统文化输入有直接关系。

表1 某些机械和其他技术从中国向西方的传播

名 称	西方落后于中国的大致时间（以世纪计算）
(1) 龙骨车	15
(2) 石碾	13
用水力驱动的石碾	9
(3) 水排	11
(4) 风磨车和簸扬机	14
(5) 活塞风箱	约 14
(6) 提花机	1
(7) 缫丝机（使丝平铺在纺车上的转轮，在 11 世纪时出现，14 世纪时应用水纺车）	3 13
(8) 独轮车	9 10
(9) 加帆手推车	11
(10) 磨车	12
(11) 拖重牲口用的两种高效马具：胸带	8
套包子	5
(12) 弓弩	13
(13) 风筝	约 12
(14) 竹蜻蜓（用线拉）	14
走马灯（由上升的热气流驱动）	约 10
(15) 深钻技术	11
(16) 铸铁	10 12
(17) 游动常平悬吊器	8 9
(18) 弧形拱桥	7

名 称	西方落后于中国的大致时间（以世纪计算）
(19) 铁索吊桥	10 13
(20) 河渠闸门	7-17
(21) 造船和航运的许多原理	多于 10
(22) 船尾的方向舵	约 4
(23) 火药	5 6
用于战争的火药	1
(24) 罗盘（磁匙）	14
罗盘针	1
航海用罗盘针	2
(25) 纸	10
雕版印刷	6
活字印刷	4
金属活字印刷	1
(26) 瓷器	11 13

（李约瑟，1975）

《周易》早在十七世纪就传入西方，引起当时科学界的注意。1701 年，德国科学家莱布尼茨通过研究伏羲六十四卦圆图，悟出二进制原理，终于使电脑在二十世纪大放异彩。其实，《周易》中有完整的二进制原理。爱因斯坦的相对论，是在河洛数理时空观的启发下，从而推导出 11 个推算时空增减之数的公式。诺贝尔奖金得主，量子力学创始人玻尔运用我国太极阴阳互补原理，创立了并协原理。相对论认为时空是紧密关联的，推翻了牛顿关于时空绝对分离的科学思想的基础，一如爱因斯坦所言：好象脚下的大地被抽掉了，任何地方都无法找到坚实的基础。而量子理论则认为亚原子粒子是非常抽象的实体，既是粒子，又是波，由于波、粒二象性的互补的描述，使人们窥视到宇宙万物之间美妙和谐的协同关系。加上量子力学另一位创始人海森伯著名的“测不准原理”的提出，在二十世纪二十年代，使基础物理学引起了翻天覆地的革命，震撼了科学界。正是由于诞生了相对论和量子

力学两大顶梁柱，从而建构起当代新物理学。人们第一次把注意力集中在观察者和外来世界之间的关系上。（正如拉兹洛所言）：“牛顿体系曾被欢呼为伟大成就，但到本世纪初，当爱因斯坦的理论在被人接受而奋斗时，它却成了讨厌的绊脚石；达尔文的综合理论始终是本世纪七十年代出现的关于物种进化的更新、更完备理论在前进道路上的障碍。”由于量子力学的出现，科学界发生了一系列辉煌的变化：激光、电子显微镜、半导体和核能。（正如保罗·戴维斯说的）：“它一举解释了化学键、原子以及原子核的结构、电流的传导、固体的机械性以及热性质、坍缩恒星的劲度以及一大堆其它的重要物理现象。……量子论现已深入到大部分科研领域，至少在物理学科中是如此”。因此，若从整体论、协作程度上，相对论又远逊于量子理论。当然，这两种理论尚处在发展阶段。爱因斯坦对东方思维模式赞叹不已，《爱因斯坦文集》卷一第 573 页中写道：“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础，那就是：希腊哲学家发明形式逻辑体系（在欧几里德几何学中），以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系（在文艺复兴时期）。在我看来，中国的圣哲没有走上这两步，那是用不着惊奇的，令人惊奇的倒是，这些发现〔在中国〕全都做出来了。”

那么，令人深思的是，中国古代那么众多的重大发明创造是怎么来的？我们古代的科学巨匠在“形式逻辑体系之外，是用什么样的逻辑思维方法揭开了如此之多的自然界的奥秘？他们使用的是东方特有的易学逻辑，它深藏于《周易》象数思想体系中。”（《周易》和《黄帝内经》唐明邦《周易研究论文集第四辑》、北京师范大学出版社）李约瑟博士称《周易》为“万有概念宝库”，成了科学的原动力。

湖南科学技术出版社出版的《第一推动丛书》（1996）总序

中说：“人们只承认‘科学是有用的’，只停留在对科学所带来的后果的接受和承认，而不是对科学的原动力，科学的精神的接受和承认，此种现象的存在也是不能忽视的。”

什么是原动力？宇宙运行法则即原动力。东方经典《周易》正是反映、描述宇宙原动力的著作。英美科学家克里克等人对64个遗传密码的划时代的发现，为此于1962年获得诺贝尔奖。有趣的是，64个遗传密码与64卦全部物象对应；四对硷基（即8个）恰与四阴四阳的八卦吻合，而384个阴阳键也天衣无缝地与《周易》384个阴阳爻符合。正如克里斯朵夫·巴特克著《易经——第一号成功预测》一书中说：“易经令人惊奇地接近真理，更令人惊奇地是所有地球的生命秘密同易经的结构密吻。六十四卦卦象严格地对应着遗传密码中六十四个脱氧核糖核酸（DNA）密码子，这一点在马丁·斯科诺伯杰的《生命的奥秘》一书中有清楚的叙述。”

郑军在《太极太玄体系》一书中说：“物质世界是统一的、简单的、和谐的，是由低级向高级发展的。但是现代科学至今尚未建立起一个统一的、完备的理论。与此相反，中国传统科学早已从周期运动的时空结构角度建立了这一理论。……科学的任何分支，当它探求物质世界统一性时，最后都会表现出与中国传统科学思想有异曲同工之妙。因此，为了少走弯路，各个学科都应自觉地引进这一科学思想。”

“中国古代就从广袤的时空角度，从物质运动最普遍最一般的表现形态，并从运动过程中去把握物质运动的规律，建立了一套完整的数学模型。这一理论曾经为中华民族的兴旺发达作出过巨大贡献，保证了中国古代出现大量发现和发明，从而长期走在世界各民族的前列。由于这一理论具有科学上的普适性，人们将它上升为哲学上的方法论而广泛使用。但是在这一上升过程中，

丰富的科学内容被抽象掉了，科学的复杂模型变成了哲学上的简单的思维模式；科学的辩证法被舍弃了，随之而来的是僵化的模式。直到今天，大部分人仍然把易学思想看成是哲学思想而不认为是科学思想。就这样，简单化代替了科学思维，再加上封建社会的封闭性影响，就不仅影响了科学的分化和发展，甚至连原有的科学内容也被丢失了（干支纪年方法的丢失就是其中的一例），盛行的引经据典，越古越好，或者概念的外延不断扩大，满足于牵强附会的人为联系，这些导致了近几百年来的落伍。”（郑军《太极太玄体系》）

二、周期运动的时空结构

我国古代先民经过漫长历史时期的天象观测，逐渐认识到日月星辰等天体复合运动周期，形成了天时的周期变化。这种周期变化，主要体现在时间节律上。在时空结合的基础上对宇宙规律进行了科学的探索，从而发明创制出精巧绝伦的太极、河图、洛书、易卦及干支体系，使我国最早步入天文学、数学、物理学的王国。而且认为周期运动的时空结构的本质规律性关键是时序，因此对日、月、年及超年周期运动有着精深的研究。特别是六十四卦及六十甲子的发明，终于诞生了世界上唯一的具有普适规律的基本理论。

关于六十四卦科学性前面已粗略论述，而对于干支周期概念人们似乎有些生疏，其实二者是在同步情况下建构发展起来的。

清代大易学家胡煦云：“顾黄帝时，大挠始作甲子，若使妄意作之，漫无证据，则其纳诸卦爻，当亦必无可验。乃既已纳之，既已验之，籍外其前，原有五行生克之理，大挠何据而有干支之设乎？不知干支之设，始于生生克克之机；生生克克之机，

始于五行；五行之辨，始于图书，皆自开卦以后，历历验之，有以确证其所以然也。河图之左旋而顺者，相生之机也；洛书之右旋而逆者，相克之机也。生克既定，五行具也，而六亲分焉，而六十四卦之列为八卦，别为升降，循为归游，亦由此定焉。是六亲之设，固寓乎生生克克之机，而实由五行而定也。夫五行之在八卦，既各有生克之机，而六爻之在八卦，又各有阴阳微盛，初末上下之别，于是乎干支之设，由以起矣。是则定各卦之本行者，图书之方位也；定生生克克之机者，各卦之本行也；定五行之目者，生生克克之机也；别干支之次者，五行生克之理也。十干、十二支，则河图中奇偶微盛之秘，洛书中四正四隅之妙也。非有吉凶同患之圣人，历历占之，历历验之，五行何自而有其名？支干何自而别其序？周易自而有其经？观其精粗不遗，小大必备，则所云其道甚大，百物不废者，亦可见矣。今之学《易》者，莫不奉《周易》以为准绳，而特未详于三易之所始，则索诸深而遗其浅显，而视五行生克为《易》外之事，而尝不之察；至其为学，恒若大本大用，至神至变至精所存，可以旦夕卒解，一岁半岁，不难遽达者，宜乎易学之难也。”胡氏对干支五行条分缕析，指迷破疑，鞭辟入里，可谓千古一人。

干支之数具有推衍年月日时的时空向量的功能，“然而干支最重要的意义是表象，这是因为干支记时系统反映了天文、历法、气象、物候的运动变化规律，体现了生命的自然信息和时间空间的统一。《素问·六微旨大论》说：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期。”说明通过干支相合的六十甲子，可以推究岁运的盈虚、气令的早晏，万物之生死荣枯（引自武晋《中医与易学象数》）。”

八卦与甲子周期的完善，并融为一体地反映天地万物阴阳之象。这充分说明，古人认识到它是物质世界万有客观规律，具有

统一性、简单性、和谐性。可以简练到一目了然的程度，“易简而天下之理得矣”。“乾以易知，坤以简能，易则易知，简则简从。易知则有亲，简从则有功。有亲则可久，有功则可大。”这种令人叹为观止之数学质朴性的“出入以度”之法即“易之序也”，故尊其为“天道”、“神道”。《系辞》：“观天之道而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。”

八十年代，我国朱灿生教授从本世纪月亮运行的百年数据中，发现了现代天文学从未有过的数据规律。将这些数据规律用极坐标图表示，总是落在六十四个特征点上。这些数据当完成一个周期才完全重合。朱教授的论文在国际上引起巨大反响。通过现代科学证明，六十四卦、六十甲子的是一个反映物质世界客观规律的动态的自组织、自调节系统。近年来，国外对六十四个遗传密码的发现以及对六十年周期规律的重视，更充分地证明了六十四卦、六十甲子的科学性。六十四卦与六十四个遗传密码全部物象对应，不谋而合。只要通过六十四卦阴阳属性来分析遗传基因的硷基结构，就可把复杂的遗传密码表达得简化到一目了然的程度，从而便于对遗传信息的分析。而天灾人祸、商业周期，证券市场规律皆以六十年周期为节律，甚至“干支无一日赢次”。以上这种最高的抽象分析方法，使外国人大感迷惑，惊叹不已！

现代天文研究，一个近点月周期为 27.55455 天，一个朔望月周期为 29.53059 天；两者公倍数为：

$$27.55455 \text{ 天} \times 15 = 413.31825 \approx 413.32 = 1P$$

$$29.53059 \text{ 天} \times 14 = 413.42826$$

两者相差 0.11001 天，以朔望月为主，近点月为辅。一个近点月有四个特征点，“每一个特征点包含月球公转速度 V 和加速度 a 这两个变量的极值和零值。这两个变量互为消长，四个特征点的 v 和 a 的组合各不相同。朱灿生称月球在近地点和远地点之

间作风箱式周期运动”（引自徐道一《周易与当代自然科学》）。

付立勤列出以下公式：

$$27.55455 \times 53/4 = 365.09779 \approx 365.2422 = 1 \text{ 年}$$

$$27.55455 \times 15 \times 53 = 21905.867 \approx 21914.532 = 60 \text{ 年}$$

二者误差均为万分之四。

郑军对上述公式中的 53 这个数字有深入见解，他认为 53 是 0-53 的最大数，合之为 54 数恰为三进制中的一个环节，可与杨雄《太玄》相联系。《太玄》以卦爻形式推衍了三进制体系，称一玄三方九州二十七部，即一分为三、三分为九、九分为二十七。郑军认为存在 1.3^n 和 2.3^n 两个系列，共 54 个值。于是将二、三进制结合，构成太极太玄体系，从而客观地反映出日月地复合运动多种周期规律。

郑军把近点月周期的 $1/4$ 作为时间单位 (M)：

$$1M = 1/4 \times 27.55455 \text{ 天} = 6.8886375 \text{ 天}$$

$$1 \text{ 年 (Y)} = 365.2422 \text{ 天} \approx 53M = 365.09779 \text{ 天}$$

$$1P = 60M = 413.32 \text{ 天}$$

$$60Y = 53P = 53 \times 60M = 3180M$$

由此可见，60 年干支周期与日月地复合运动密切相关。尽管日月地复合运动异常复杂，但古人通过干支极其简炼的方法加以解决，关键是掌握了近点月和朔望月的公倍数 (P) (见图 1)。从回归年的“隔八相生”图 (见图 1、图 2) 中可见，设第 1 年为甲子年，1P 为 60M，每 M 为 1 点，年月球运行 53 点 (M)。甲子年始从 0 点计，至年底则月球运行 53 点，而回归年恰为一周 (日地关系)。但从日、月、地复合周期看，则需经过 60 点才能近似地完成。两者之间相差 7 点 (约 48 天)。当月球从 53 点运行到 60 点 (即第 1 年的 0 点位置) 时，这时日地关系已与那时不同。故日、月、地相对关系仅能说大体上相似，尚有较大差

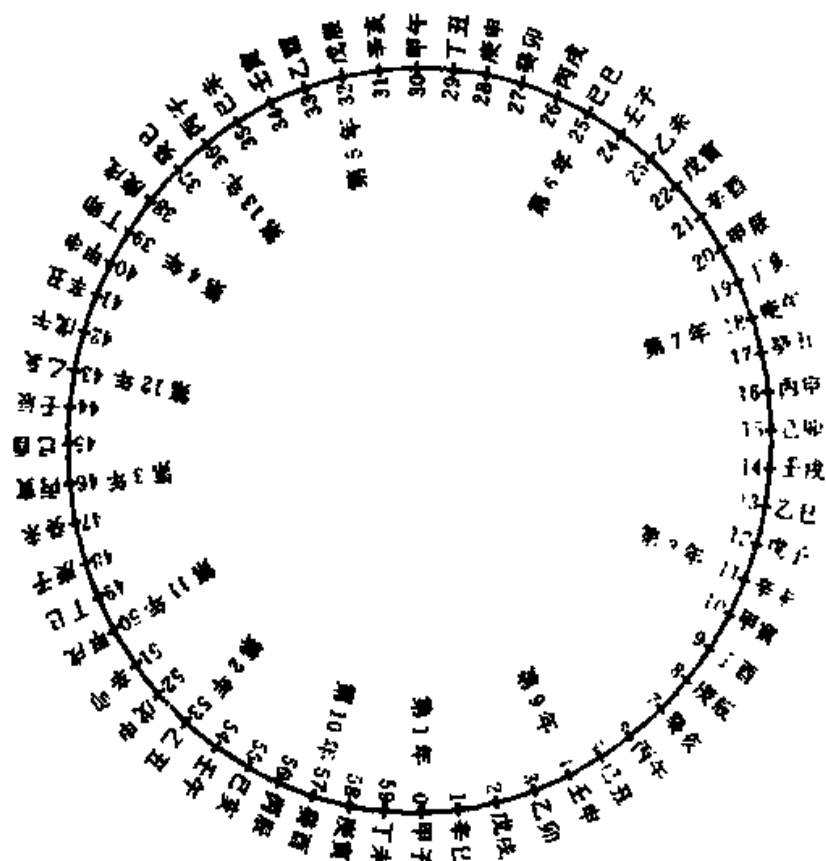

图1 回归年的“隔八相生”。

(郑军, 1992)

别。依此类推，第3年初，月球从第46点开始，这样需要经过60年才能在第61年（甲子年）初时，日、月、地三体相对位置近似地恢复到第1年初所处的位置。其误差约9天，稍多于1M（引自《周易与当代自然科学》）。

郑军总结了60年的日月地复合关系如下：

1. 月地关系：一个回归年过4特征点（近日点、过渡点Ⅰ、远日点、过渡点Ⅱ），形成一年四季。60年过240特征点，共240季。

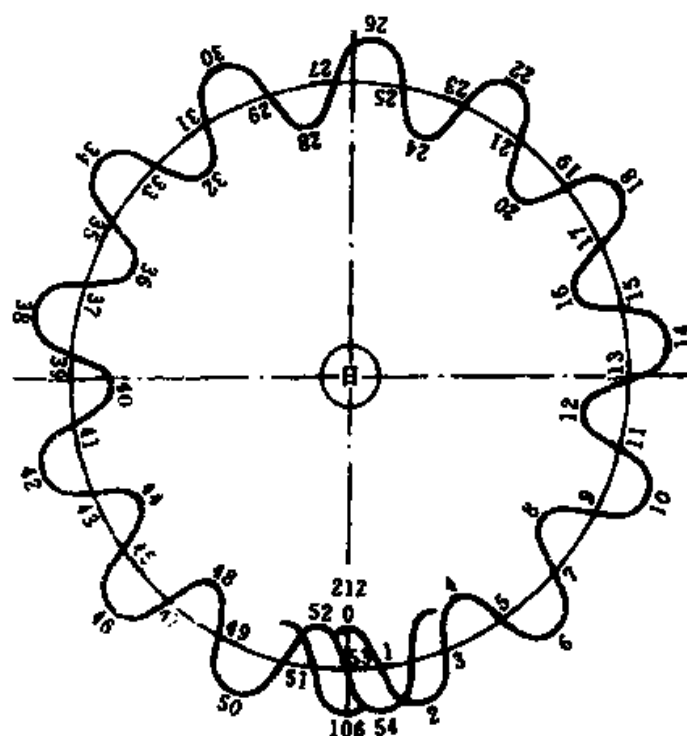

图 2 月亮运行轨迹在黄道面上的投影

2. 日月关系：月球在地球的带动下，每年在黄道面上下运行 53 点，构成连续的类余弦曲线。每年超前 90° ，四年构成一个小周期，共 212 点，60 年共 15 周，3180 点。

3. 日月地关系：15 个近点月（60 个特征点，M），也即日地连线的大体重复周期（P），亦即 14 个朔望月。60 年中月行 53P，共 3180 特征点，中含 795 近点月，亦即 742 朔望月。

以上仅就日月地复合运动与干支周期关系简为论述，其它天体与干支关系不赘述。

甲子周期中最重六十年与三十年。

甲子六十年周期中，包含许许多多周期，如 45 年、30 年、15 年、12 年、10 年、6 年、5 年、4 年、3 年、1 年。还有 52.5

年、37.5 年、22.5 年、7.5 年、20 年、40 年、26.25 年、18.75 年、11.25 年、3.75 年。还有 540 天、531 天、413 天、405 天、180 天、90 天、30 天、1 天等周期。60 年之上还有 120 年、180 年、360 年……等等更大范围之周期。干支周期表现各种周期运动，其数学规律性是一致的、简单的、极其明了的。描述时间可长可短，如近应时日（甲子六十时辰为五日一候，甲子六十日为两个月），远应年期（甲子六十月为五年，甲子六十年等等）。

三、天体运行节律与人的关系

人类作为地球上的成员，每时每刻都在随着地球的自转，永无休止地绕圆圈，其速度为 454.8 米/秒。同时，还不由自主地随着地球以 30 公里/秒的速度围绕着太阳公转。同时，在更大的轨道上以 250 公里/秒的速度围绕着银河系的中心运行。同时，还随同银河系群星，又以 600 公里/秒的速度朝着长蛇座的方向飞驰……这就是说，人类与地球一起，每时每刻，永无休止地处于若干不同层次的天体复合运动之中。如此惊人的速度，却丝毫不感觉不到“长途旅行”的颠波摇摆，反而异常地和谐统一。人和宇宙世界有着共同的规律，宇宙万物正是按照统一的步调进行着和谐一致、周而复始的复合运动。万物（小宇宙）与大宇宙之间分分秒秒地进行“吐纳”交换，这种循环吐纳交换的周率同步密吻。

既然时间结构在宇宙世界中起决定性的作用，依照天地人一体的观点，它同样是人体这个超巨系统中的决定因素。《内经》曰：“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人”。“人以天地之气生，四时之法成”。以上表明，“自然界不仅用自己的物质材料产生于人，而且把自身的基本属性即‘阴阳四时’传输给人，

所以四时阴阳这一时间节律既是天地之气合而为人所依循的主要法则，也是人体本身所具有的最重要的规律。悬命于天，意味着人的生命功能来源于天，受制于天”（引自《中国系统思维》）。基于这种认识，古人对年月日时以及超年节律等与人体的对应关系，早就作了深入细致的观察研究。

（一）年周期节律

中国古代历法以回归计年，朔望计月，“大小月 365 日而成岁，积气余而盈闰矣”。

四时阴阳的气化表现为春生、夏长、秋收、冬藏，万物也必须与之相应。一年四时，十二朔望月、二十四气、七十二候等，都是年周期节律。春天大地回春，万物生机盎然；秋天大地萧索，万物枯黄；秋深了，北雁南飞，待春暖花开再向北归；入冬，许多动物冬眠，直到来年惊蛰前后才闻雷声而惊走。这种年周期节律，年复一年，周而复始，永无休止。

《内经》记载，观测每年正月初一气候，可预测全年气候概况。如这一天晨起北风，春则多病。中午刮北风，夏则有流行病。傍晚刮北风，秋多死亡。如整天刮北风，则有大疫流行。如起南风，称“旱乡”。起西风，称“白骨”。起东风，则飞砂走石，摧折树木。若全天严寒而有风，预兆欠收，灾荒四起，人多病患。若整天晴朗，暖和，无风无雨，则该年风调雨顺，国泰民安。这种以一日“朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”的《周易》全息原理，预测全年气候的方法，无疑是建立在对昼夜与年周期节律同构关系深刻体验的基础之上的。

（二）日周期节律

古人认为，人体与自然界一样，也有昼夜节律。《灵枢·营卫

生会》曰：“营在脉中，卫在脉外，营周不休；五十而复大会。阴阳相贯，如环无端。卫气行于阴二十五度，行于阳二十五度，分为昼夜，故气至阳而起、至阴而止……如是无已，与天地同纪”。营气与卫气都是维持人体生命活动的“气”，皆由水谷精气化生的。营气在脉中运行，卫气在脉外运行，它们一昼夜沿经脉各循环五十周才会合一次。其中，卫气昼行阳经二十五周，夜行阴经二十五周。卫气行于阳经，人就起床；行于阴经，人就睡眠。营气则没有昼夜之分。营卫之气的周行节律与昼夜交替总是同步进行。中医“子午流注”按时开穴的针灸理论正是基于这种认识提出来的。

《灵枢·五十营》还论述古代医家观测营血在脉中运行速度与太阳视运动的同步关系：周天有二十八宿，每个行宿之间的距离是三十六分。人气一昼夜运行五十周，合一千零八分。太阳日行二十八宿，分布在人体上下、左右、前后的经脉，共二十八条。周身经脉之长十六丈二尺，以应二十八宿。一昼夜为水下百刻，人一呼气，脉跳二次，气行三寸；人一吸气，脉又跳二次，气又行三寸。一呼一吸，气行六寸。十次呼吸，气行六尺，太阳行二分。二百七十次呼吸，气行十六丈二尺，贯通二十八脉而运行人身一周，水下二刻，太阳运行二十分有余。五百四十次呼吸，气运行人身两周，水下四刻，太阳运行四十分。二千七百次呼吸，气行人身十周，水下二十刻，太阳运行五个星宿零二十分。一万三千五百次呼吸，气行人身五十周，水下百刻，太阳运行遍二十八宿，漏水皆尽，气恰行五十周而终。气行五十周长度为八百一十丈。人的脉气若能经常保持这样恰到好处的节律，就能尽享天年，度百岁乃去。以上这种人体营气运行节律与太阳运行节律相同步的测定数据，反映了古代医家在天文医学、时间医学课题上所具有的深厚思维和高超水平。

人体气血运行与十二经络、昼夜十二时辰也有对应关系。气血的运行次序有条不紊，每个时辰流注到对应的经络。一个时辰流注一经，十二个时辰则十二经络流注一周。翌日又开始循环流注。如此周而复始，循环无穷。这就是著名的“子午流注”，被世界誉为“中国式的生物钟”。其实，“子午流注”的内涵要比现代生物钟学说要丰富的多。在国外，1920年光周期被人们发现以后，昼夜二十四小时节奏规律随之才被人们所认识。

（三）月周期节律

月亮运行周期与人体生理病理密切相关，由于全年月相的位置差，人体脏腑也随之出现规律性的变化。《素问·诊要经终论》说：“正月二月，天气始方，地气始发，人气在肝。三月四月，天气正方，地气定发，人气在脾。五月六月，天气盛，地气高，人气在头。七月八月，阴气始杀，人气在肺。九月十月，阴气始冰，地气始闭，人气在心。十一月十二月，冰复，地气合，人气在肾。”《灵枢·阴阳系日月》：“寅者，正月之生阳也，主左足之少阳；未者，六月，主右足之少阳；卯者，二月，主左足之太阳；午者，五月，主右足之太阳；辰者，三月，主左足之阳明；巳者，四月，主右足之阳明；申者，七月之生阴也，主右足之少阴；丑者，十二月，主右足之少阴也；酉者，八月，主右足太阴；子者，十一月，主左足之太阴；戌者，九月，主右足之厥阴；亥者，十月，主左足之厥阴”。以上表明，一年中阴阳消长规律，分十二个月相呼应。前半年属阳，分主阳经。后半年属阴，分主阴经。上半年前三月，为阳中之阳，所以主左足之阳经。上半年后三月，为阳中之阴，所以主右足之阳经。下半年前三月为阴中之阴，所以主右足之阴经。下半年后三月为阴中之阳，所以主左足之阴经。

王充说：“潮之起也，随月盛衰。”唐代窦叔蒙在《海涛志》一书中阐明潮汐现象与月亮的密切关系：“潮汐作涛，必符于月”，“晦明牵于日，潮汐系于月，若烟自火，若影随形。”“月与海相推，海与月相期，苟非其时，不可强而致也；时至自来，不可抑而已也”。他还精确计算出一个潮汐循环周期所需时间为12小时25分14.02秒，两次潮汐循环比一个太阳日所推迟的时间为50分28.04秒，与现代记算数字几无差别。这是一项具有世界意义的成就。不仅如此，月亮盈亏变化对人体产生很大的影响。《灵枢·岁露》：“人与天地相参也，与日月相应也。故满月则海水西盛，人血气积，肌肉充；皮肤致，腠理郄（闭），烟垢著。当是之时，虽遇贼风，其入浅不深。至其月郭空，则海水东盛，人气血虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，月焦理薄，烟垢落。当是之时，遇贼风则其入深，其病人也卒暴”。古代医家将人体月周期与月相变化、潮汐变化对应起来研究发现，满月与朔月之时，人体生理状况也相应出现盛衰周期现象。

月亮盈亏周期还同妇女生理周期相一致，妇女两次来潮的间隔恰好是一个朔望月周期。而且，行经期多在朔日前后，排卵期多在望日前后。

月亮圆缺周期，也能影响动物生殖腺的增减。望日则蟹黄丰满，蚌蛤发育旺盛，分泌物增多。而朔晦之日则相反。所以《本草纲目》说：“腹中之黄，应月盈亏”。

（四）超年周期节律

运气学说认为，自然界气候变化特点，是以五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年等等不同的运动周期，交互显现的。特别是“五运”和“六气”交互形成的六十年为周期的、变

化各异的逐年气象类型，用“六十花甲数”客观、动态地表示出来。这种六十年周期盛衰变化节律必然对人体生命过程产生重大影响，从而形成了人体的超年节律。1988年7月7日，《参考消息》连载《商业周期与自然现象》一文，也发现社会发展有一个大约六十年为周期的节律，这与我国的运气学说不谋而合。

此外，汉代的“爻辰说”以六十四卦反映三十二年为一个周期的超年节律。宋代邵雍在《皇极经世》一书中还列举了更大范围的周期节律。

综上所述，宇宙的时间节律规范了人体的节律，时间节律是万物的“死生之本”和共同遵守的普遍法则。人体六十四个遗传密码子所表现出来的节律性，是同步于宇宙六十四种场态的最鲜明事例。

（五）天体对人体的不良影响

古人认为，天地变异如日月星辰运行的异常及其它天象变化，会对地球及其生物产生相应的不良影响，甚至危害作用。

1. 月亮的影响

月相盈亏对人体影响较大。据《内经》记载，当满月时，人体气血充盛，肌肤致密，腠理闭合。这时，人体即使遇到贼风邪气的侵袭，也较表浅而患病轻微。如在月亏之时，人体气血虚弱，肌肤松弛，腠理开泄。此时遇贼风邪气的侵袭，多急陷人里，发病急骤。

月亮运行对农业产量亦有影响，古籍《计倪子》记载：“太阴（指月亮）三岁处金则穰（丰收），三岁处水则毁，三岁处木则康，三岁处火则旱。”

据有关报道，月亮周期与工伤事故，犯罪率有关。精神病人在满月时不稳定现象和紊乱行为加剧。月相周期还对嗜药者和药

症患者影响更大。

科学研究也证明，月亮对人体的生理过程的影响相当复杂。人体生物场一般处于动态平衡，当天体位置发生重合（如朔望）时，引力、斥力、场力发生变化，就会影响人体场与宇宙世界的协调，出现心理、生理紊乱现象。

2. 太阳的影响

影响地球及其生物的天体主要是太阳。九大行星都以太阳为中心，奔驰旋转，万古不息。太阳之所以管辖这么多天体，是因为太阳的质量占整个太阳系质量的 99.9%。这样，太阳就有足够强大的吸引力，迫使太阳系中的一切天体环绕着它运转，并给每一个天体规定了它们各自的位置、公转的轨道和运行的速度。太阳对地球的引力达 35 万亿亿吨，这样大的力，可以一下子把两万亿根直径五米的粗钢绳全部拉断。古人很早观测总结的太阳回归年周期的二十四节气，七十二候，为什么对地球上一切生物产生那么巨大的影响？现代人至今还没有从根本上彻底搞清楚，令人扼腕长叹！

太阳黑子对地球气候与人类健康影响极大。太阳黑子活动周期为十一年。其活动盛期，地球气候异常，疾病流行。已知全世界流感大流行多发生在太阳黑子高峰期。受旱面积与太阳活动有明显关系。据张光荣研究结果，我国从十六世纪至十九世纪，在太阳活动行星周期的减弱阶段，受旱面积呈上升趋势；在增强阶段，受旱面积则相应减少。在水汛方面，则与太阳黑子活动有关。

3. 九大行星的影响

太阳系九大行星对地球上的生物具有深刻的影响，这个新课题，目前已引起国际天文学界，生物学界，医学界的广泛关注。《素问·气交变大论》记载“五星”对人体疾病产生的影响：“岁

木太过，风气流行，脾土受邪。……上应岁星。岁火太过，火暑流行，肺金受邪。……上应荧惑星。岁土太过，雨湿流行，肾水受邪。……上应镇星。岁金太过，燥金流行，肝木受邪。……上应太白星。岁水太过，寒气流行，邪害心火。……上应辰星”。古人认为，人体五脏上应五星，因此五星就成为五气为应天之气。具体来说，就是肝木合岁星（即木星），心火合荧惑星（即火星），脾土合镇星（即土星），肺金合太白星（即金星），肾水合辰星（即水星）。如果岁运太过、不及，五星升降失常，则会引起天地气交的异常变化，节序颠倒，从而影响万物的生长收藏和人体相关疾病的流行。

奕巨庆在《行星与长期天气预报》中介绍，特大暴风雨多发生在朔望前后，这与潮汐之理相同。但是，朔望的影响一日便过去，而异常旱涝却长达数月，是谁影响呢？认为五星对地球也有朔望的影响。内行星的“下合”是在日地之间，如月之朔。外行星“冲”，地球在行星与太阳之间。如行星朔望的背景下，再遇上日月的朔望，被影响的地区便形成特大的暴雨洪水，不被影响的地区便形成特大干旱。这与《内经》记载“泉涌河衍，涸泽生鱼，风雨大至，上应岁星”是一致的。

当地球与某个行星之间相距达到最近的时候，极向斥力反应愈来愈明显而强烈，天文学称“大冲”（如木星大冲，火星大冲）。逢大冲年，地球上的地震、水旱灾荒、恶性事故、瘟疫等天灾人祸便频繁发生。

行星运动的影响最大者就是行星会合，即太阳、行星处于地球的同一侧。据刘杰在《中国运气学》中介绍，我国五百年来的两个干旱高峰，就发生在九大行星会合附近。从十二世纪至十九世纪之间，我国发生的五个低温时期（1126年、1308年、1483年、1655年、1844年），都发生在九大行星附近。

有人对地球自转速度和极点位置与气候关系进行研究结果表明，地转加快，我国广东春雨增加，反之则减少。地转曲线的升降，又与华北降雨量有关；最大降雨年份在升段，最少降雨年份在降段。我国东北年降雨量与地球自转呈正相关，而长江中下游地区却成反相关。

此外，宇宙天体辐射、射电噪声及宇宙能等等，都对我们产生种种影响。辐射来自太阳和其它行星，如木星喷发出一阵阵低频辐射以及热能辐射和非热能辐射等。射电噪声也从遥远的星云和星系传到地球，旋涡星云 M87 在室女座中时发出的射频能量 1000 倍于我们自己的星系所发出的能量。国外科学家认为，在地球上，甚至可以从非常遥远的星系收到能量，而这种“宇宙能”可能会以我们意识不到的方式对我们施加种种影响。李应钧以历史上的大灾来对照《内经》的论述，惊异地发现，灾害符合率达 95%。总之，天地复合运动不断组合的“无穷场”，对地球及生物的影响，要比人们意识到的要广泛的多，复杂的多，深刻的多。而易占则通过有关“筮法”这种奇特的科学验证手段，随时可以捕捉天地阴阳——统一自然场；从而把握自然界的规律及其必然呈现的状态，洞悉宇宙与人体（万物）以及二者之间的奥秘和必然联系；告戒人们“法天效地”，以变应变，达到与“天地合其德，与日月合其明，与四时合其序”的境界。

四、宇宙圆道观与全息论

《周易》古经曰：“无往不复”，“反复其道”。《易传》云：“终则有始，天行也”，“曲成万物而不遗。”《老子》说：“迎之不见其首，随之不见其后”，“独立而不改，周行而不殆”。古人认为，宇宙万物永远处于运动变化之中，并且永无休止地进行着周

而复始的环周运动。《吕氏春秋·圜道篇》曰：“日夜一周，圜道也。月躔二十八宿，轸与角属，圜道也。精生四时，一上一下，各与遇，圜道也。物动则萌，萌而生，生而长，长而大，大而成，成而衰，衰而杀，杀乃藏，圜道也”。以上说明，循环之道是一切事物生长衰亡的基本法则，不论其运动方式或随之出现的时间结构无不如此，盖莫能外。根据五运阴阳原理，宇宙万物无不遵循四时（春夏秋冬），五行（木火土金水）结构而“周流六虚”，各自形成首尾相贯的时空循环圈。宇宙与万物之间大大小小的循环圈，即人们常说的大宇宙与小宇宙的对应关系。这充分体现了人类史上最早的宇宙全息论，生物全息论思想。

古人认为，宇宙万物的循环节律不仅是普遍规律，而且是实现动态平衡的必然方式。“同时一切新生事物的诞生和成长，也必定发生在循环运动之中”（《引自《中国系统思维》）。《易传》云：“通乎昼夜之道而知”，把握住循环节律，就能发现万物生长发展乃至衰亡的奥秘。

《内经》曰：“天复地载，万物悉备，莫贵于人。人以天地之气生，四时之法成。”“人与天地相参也，与日月相应也”。“夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人”。就是说，人生于天地之间，其气皆通乎天气。日月星辰与地球的复合运动不同时位的场，周而复始地对人体产生影响。于是，人与万物必然形成与宇宙自然场相适应的生理功能结构，人与万物的遗传密码并将这种基因传输给下一代。

地球绕日公转一周为一年，即 365.25 天，古人谓“日复星为岁”，即为太阳视运动年周期。太阳日行一度，365.25 天恰行周天一圈。月亮每日过二十八宿之一宿，一年之中就通过 365 宿次。《素问·气穴论》：“余闻三百六十五，以应一岁”，“手足诸鱼际脉气所发者，凡三百六十五穴也。”这就是说，《内经》记载人

体 365 个穴位，是否可以理解为天体运行状态下的自然场在人体留下的全息“印记”。此外，《素问·五脏生成》、《素问·气穴论》还分别论述人体穴位 354 和 383 穴之异。为什么一部《内经》有关人体穴位之数会出现三种差异呢？这与周天度数有关。我们知道，阴历一个朔望月周期为 29.53 天，一年十二个月为 354.36 天，这就是人体 354 个穴位的由来。已知太阳回归年周期为 365.25 天，结果比一年十二个朔望月多 10.88 天。于是古人用“积余置闰”的方法使阴阳历相合，这样，闰年十三个月的日数为 383.89 天。按四舍五入原则当为 384 天，恰合《周易》六十四卦三百八十四爻之数，从而也证明了六十四卦三百八十四爻之数，也可表示一年之数。

有人或许会问，《内经》有关人体穴位的三个数字（即 365、354、383），到底以哪个为准？愚以为，354 个穴位，可以理解为月地运行状态下的人体穴位开阖之数。365 个穴位，可以理解为日地运行状态下的穴位开阖之数。而 383 个穴位，可以理解为日月地三者运行状态下（历法的闰年）穴位开阖之数。这是三个具有“活性”的数字，它随着宇宙自然场的变化而异，不可执一。这是天人合一、万物一体的宇宙万物观。如梧桐树叶，平时为 12 个，闰年为 13 个，就是有力的佐证。

八十年代，我国科学界发现了地球也有与人体相一致的经络和穴位系统，从而首创了地球经络穴位结构理论，在国际科学界引起轰动。这一理论的重要意义在于，地球经络、穴位结构不仅与人体经络、穴位结构完全相对应，而且与《周易·系辞》中天地人“三才之道”正相吻合。这就有力地证明了古人的“天人相应”、“人与天地相参”等命题完全是科学的概念。

古人始终认为，万事万物的变化无不依循同一个规律进行，这个规律就是阴阳五行（参看阴阳五行章）。阴阳五行是宇宙万

事万物的全息元。洛书九宫讲天盘、地盘、人盘，是典型的全息盘！其内含阴阳五行生克机蕴，变化莫测，不可一端。只有把它看作为多维的、立体的宇宙空间造型，才能入其奥窍。八卦正是一个内含“六虚”的模拟天球，人事万物皆在其中。为什么古代各种预测都以洛书九宫为图式，正是基于这种全息观念，从中把握时空节律点上的吉凶。

一年有十二个月。日月必在每月的朔日会合一次，所以全年就形成了大约十二个日月会合周期。因月亮大约 28 天通过二十八宿，太阳每月旅居黄道十二宫之一宫，于是形成日月一月一会，一年十二会。此外，斗纲月建一年十二指，也是十二大数。水星（即辰星）也追随太阳，一年通过十二宫。木星（古称岁星）一年旅居黄道之一宫，大约十二年通过十二宫。所以《周礼·春官》：冯相氏“掌十有二岁，十有二月，十有二辰，二十八宿位，辨其叙事以会天位。冬夏致日、春秋致月，以辨四时之叙”。由此可见，不论十二年周期、十二月周期、十二日周期、十二时辰周期，都可以用全息尺度十二地支表示。以上这些大小不同的十二循环数，是天地复合运动的客观反映。所以古人云：“天有十二月，人有十二脏；天有十二会，人有十二经；天有十二辰，人有十二节”。就连现代医学的脑神经，也有十二之分，这决不是偶然的巧合。

太阳回归年周期又形成二十四个特定点，即二十四节气。《淮南子·天文训》说：“十五日为一节，以生二十四时之变”。而这二十四个特定点是以斗柄所指来确定的，于是就有了“二十四向”之说。书中详述了以八卦配干支表示二十四向。二十四向的“内容”，主要是太阳和斗柄，当然还有月亮、五星、二十八宿的影响。所以天有二十四气，人有二十四经脉，地有二十四向。

月亮每日旅居一宿，二十八日周遍二十八宿。故有“月躔二

十八宿”之说。太阳视运动日周期（即地球自转一周）一日游遍二十八宿，所谓“日躔二十八宿”。还有“土填二十八宿”（即土星，一年旅居一宿，二十八年周遍二十八宿）。此外，太阳，水星皆一年周遍二十八宿。基于以上认识，所以《灵枢·五十营》有日行二十八宿，人体经脉共二十八条，脉长十六丈二尺，以应二十八宿。并评述了日行遍二十八宿，人体营气恰行五十周而终的同步测定数据。

那么《周易》卦画是如何反映这些天体运行之数呢？从乾卦至涣卦共 59 卦，恰为 354 爻，以当一年十二个月 354 天。从乾卦至中孚卦共 61 卦，恰为 366 爻，以当太阳回归年之数。六十四卦合为 384 爻，以当置闰十三个月之数。至于“十二数”，亦可用卦画表示，如十二辟卦既可表示一年十二个月的周期，也可以表示一日十二个时辰的周期。关于“二十四”数，既可用六十四卦中的震、离、兑、坎四正卦（四卦共二十四爻，以当二十四气）表示。也可用八卦四维（即艮、巽、坤、乾）八干、十二支合二十四向表示。至于“二十八”数，《周易》序卦结构与此有关，本文稍后专门提及，此处从略。

古人认识到客观世界中存在着普遍的相似性，任何一个相对独立的事物，都具有和宇宙整体相类似的全部特性。于是，作《易》者通过仰观俯察，按照天地人三位一体互相对应的原则，从而揭示了天运地化，人随盛衰的万有规律。

按照《周易》的观点，宇宙万物有着共同的发生史和节律周期。六十四卦既可标示宇宙统一场中六十四种场态，又可以表示生物体的六十四个遗传密码子；既可反映宇宙演化过程，又可以代表人生复杂经历。人事万物和宇宙有着相同的变化节律，可以由同一卦象动态地表示出来。所以《内经》云“人与天地相参也”，“善言天者，必有验于人”。《周易·系辞》：“易之为书，广

大悉备。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而两之，故六者非他也，三才之道也”。由此可知，六十四卦具有“其大无外，其小无内”的全息性质。比如，乾卦“六龙”是指天上龙星，从初爻至上爻依次为潜龙、见龙、跃龙、飞龙、亢龙乃至群龙。唯独九三爻不言龙而讲“君子”，是借天上龙星以喻人事，借宇宙运动变化规律以应人事变迁的法则，体现了天人合一的思想。

《易传》认为，宇宙世界的全部变化规律都囊括到六十四卦中。书中说：“易与天地准，故能弥纶天地之道”；“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗”；“极天下之颐者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞”。一部《周易》之中，贮存了关于宇宙的全部信息，是一个包罗万象，无所不有信息库。只要掌握有关筮法的“检索方法”，即可提取出有关客观世界变化的信息。这种以卦爻反映宇宙万物的全息特性的方式，使《周易》成为一个典型的全息系统。这在人类认识史上是一项极其伟大的思维工程。《焦氏易林》每一卦可以变成六十四卦，六十四卦可变成四千零九十六卦。这就是说，六十四卦中的任何一卦，都包含了宇宙的全部信息，它们都各自以凝缩形式（即六爻结构）来反映和标示宇宙万物演化进程的。从本质上讲，这与现代科学关于宇宙全息的概念，有着惊人的相似之处。

五、《周易》与天文历数的关系

八卦是在古天文学的基础上发现的，它与天文历纪协同发展起来的，也是古代天文历数的最初形式（无文字符号）。因此，通过古代历数，可以证实八卦与天文学的兼融关系。八卦与六十花甲数一起，不仅可以动态地反映天象，而且还能推演历数。所以八卦与甲子都是象数兼赅的。它们既是天体运行的客观标志，

又是协调律历度数，统一纪理年月日时周期的象数符号。八卦与甲子的相继出现，并有机地结合起来反映天地阴阳之象，这充分说明，古人认识到它是宇宙万有客观规律。故称其为“天道”、“神道”。

“历数”是天时推移的根据和可靠标志。《史记》曰：“黄帝考定星历，建之五行，起消息，正闰余……各司其序，不相乱也”。可见我国早在黄帝时代已经有了精确的历法。

我国古代是阴阳合历。它以阴历为基础，以置闰之法协调阴阳历，即三年一闰，五年再闰，十九年七闰始能齐一。也就是说，当太阳视运动为十九周，月行二百三十五周，恰于冬至朔日夜半子时相会。可见，古代是以回归计年，朔望计月，365日而成岁。平年354日，闰年384日。

易学观念，在描述天地（万物）方面，简直是最自然、最简单质朴的方法论了。古人以地球为观测点，日月星辰的视运动为观测结果。因此，日月星辰每天从东方升起，经过南方（所谓上经天运动），落入西方；此外，日月星辰每年从西向东的运动。北半球人们只能观察到地平线以上一半天空的天体运行情况，当然还有地平线以下观察不到的“北方”。所以，古人时空观念中，是以上为南、下为北、左为东、右为西（所谓面南而立，向明而治）。天体复合运动不论何等复杂，然而，运用太极、河洛、易卦干支体系等极其简单、质朴、明了的图象和算式，就能如实地、动态地再表达出来；不论其阴阳曲线、圈与点、阴爻或阳爻、卦、干支等的阴阳位置、性状，都具有具体、鲜明、时空向量等物质运动的内容。

田合禄认为后天八卦为火历，有曰“火纪时焉”。大火星又称心宿二，商主大火，故大火星又称商星，因此殷历使用火历。田合禄根据庞朴《火历初探》研究成果，以《尧典》的记载推算

帝尧时代的火历结构是：

年为 360 天，分为四时即四季，每季两个月，每月 45 天，全年共 8 个月。大火昏见于东方地平线时为火历的正月，为春分时的天象，以春分为年首；大火昏见东方半空为火历的二月，是立夏时的天象；大火昏见南中天时为火历的三月，是夏至时的天象；大火昏见西方半空时为火历的四月，是立秋时的天象；大火昏见西方地平线、晨见东方地平线时为火历的五月，是秋分时的天象；大火晨见东方半空时为火历的六月，是立冬时的天象；大火晨见南中天时为火历的七月，是冬至时的天象；大火晨见西方半空时为火历的八月，是立春时的天象。

殷代的火历，已将神农时代的八月火历改为十二火历，使之更加精确。《易纬·乾凿度》引用孔子语：

八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾剥之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终始于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣，皆《易》之所包也。……艮渐正月，巽渐三月，坤渐七月，乾渐九月，而各以卦之所言为月也。

田氏认为，殷人将八月火历改为十二月火历，仍以后天八卦火历图为准，这是火历的一次大改革。特别是对年首作了变动，即把以大火昏见东方地平线作为年首，改为以大火南中天为年

首，先是以大火昏见南中天的大暑节为年首，后改为双大火晨见南中天的大寒节为年首。殷代火历一年为 360 天，一月为 30 天，一月三旬，一旬 10 天，以十干记之。除震、兑、离、坎四卦外，其余六十卦分主一岁之日。正如邵雍说：“卦有六十四，而用止于六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。四正卦中，从冬至到惊蛰以坎卦用事，春分到芒种以震卦用事，夏至到白露以离卦用事，秋分到大雪以兑卦用事。四卦共二十四爻分管一年二十四节气。

唐一行《卦议》中引用孟喜卦气说：

自冬至初，中孚用事。一月之策，九六七八，是为三十。而卦以地六，候以天五。五六相乘，消息一变。十有二变而岁复初。坎、震、离、兑，二十四气，次主一爻。其初则二至二分也。坎以阴包阳，故自北正，微阳动于下，升而未达，极于二月，凝固之气消，坎运终焉。春分出于震，始据万物之元，为主于内，则群阴化而从之。极于正南，而丰大之变穷，震功究焉。离以阳包阴，故自南正，微阴生于地下，积而未章，至于八月，文明之质衰，离运终焉。仲秋阴形于兑，始循万物之末，为主于内，则群阳降而承之。极于北正，而天泽之施穷，兑功究焉。……故四象之变，皆兼六爻，而中节之应备矣（《新唐书》）卷二十七上）。

中孚初候冬至岁首，符合殷正建子”。一月配五卦，一卦主六日七分，六十卦合之为三百六十五日有余。一候五日，一岁七十二候。这样，一个月配五卦、六候，为一个变化节律，故曰“卦以地六，候以天五，五六相乘，消息一变”。详见卦气说中的

卦气表。

其实，不论八月或十二月，还是一回事。八极之中，四正必一，四维必双。四正有子、午、卯、酉；四维（四立）有戌亥、丑寅、辰巳、未申。道无双，故为一；阴阳之化二也；阴阳相交始有三也，天地人三材之道；三材备则四正、八极、十二月律、二十四气、七十二候皆至。故曰“道之大者，拟于天地，配于四海”，此之谓也。

根据《焦氏易林》、《易纬乾凿度》、汉代卦气说、爻辰说、月卦说及近人邹学熹《易学十讲》等资料介绍如下：

太阳日周期历十二时辰为一日，合今二十四小时，一千四百四十分钟。《焦氏易林》依序卦顺序一卦值一日，而坎离震兑值二至二分。乾值甲子，坤值乙丑，直至未济值癸亥。周而复始，六周尽三百六十日。

以一日十二时辰再分，则以乾坤两卦代表昼夜，乾坤计十二爻，每爻当一个时辰，十二爻当十二时辰。并以十二地支记十二时辰，十二消息卦相配以表示阴阳消长变化之象。

再以乾坤两卦三百六十策，其余每卦得六策。坎离震兑四卦计二十四策，以演二十四气。三百六十策合周天三百六十度。

《尧典》说：“以闰月四时成岁”。一岁十二个月计三百五十四日，闰年十三个月计三百八十四日。《周易》以乾坤至涣共五十九卦，计三百五十四爻，以当十二月三百五十四日。六十四卦计三百八十四爻，以当闰年十三个月三百八十四日之数。

卦气五日一候，每月六候，十二月计七十二候。每月配五卦，十二月配六十卦，余四卦坎离震兑分主四时。每月五卦计三十爻，一爻主一日，五卦以当六候；十二月六十卦，以当七十二候。在六十卦中，每月以辟卦为主，故称十二月卦。以十二月卦表示十二月二十四节气晷景的变化。从冬至子月起的六个月，暑

景从最长不断缩短，《周易》以复、临、泰、大壮、夬、乾六卦，表示阳长阴消之象。从夏至午月起的六个月，则晷景从最短不断增长，《周易》以姤、遁、否、观、剥、坤六卦，表示阴长阳消之象。

一年四时，每时三个月，四时为十二个月，以春夏秋冬表示之。天球以二十八宿为刻度，四象分布四方。每时更一象限，四时更四象限为一周天。古以二分二至定中星，易卦以坎离震兑四卦纪四时。春分点在东方，青龙七宿居之，象征春三月，万物发陈，故以震卦配之。夏至点在南方，朱雀七宿居之，象征夏三月，万物蕃茂，故以离卦配之。秋分点在西方，白虎七宿居之，象征秋三月，万物成熟，故以兑卦配之。冬至点在北方，玄武七宿居之，象征冬三月，万物闭藏，故以坎卦配之。古法还以五星定四时。一年之中，每星各占七十二日，五星恰好三百六十日之数。乾坤二卦策数亦为三百六十策。土木火三星轨道大而在外，计之恰好乾之策二百一十六；金水二星轨道小在内，计之恰合坤之策一百四十有四。

古以卦纪年，两卦值一年，六十四卦恰值三十二年。《易纬·乾凿度》说：“法于乾坤，三十二岁而周六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十析，复于贞也”。就是说，每年两卦合一岁周天之数，即三百六十度。三十二对卦值三十二年即为： $360 \times 32 = 11520$ （策）。所以《系辞》有“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也”的说法。

此外，八卦的先天图和后天图是纪理天文、历数的总结，反映了天体运行规律即年、月、日、时各个周期（详见先天八卦与后天八卦）。由此可见，古人正是应用易卦反映了宇宙万有客观规律。故《系辞》曰：“观天之道，而四时不忒，圣人以神道设

教，而天下服矣。”

八十年代，朱灿生教授从本世纪月亮运行的百年数据中，发现了现代天文学从未有过的数据规律。将这些数据规律用极坐标图表示，则形成一个太极图。不仅如此，还发现月亮运动的数据在坐标下，总是落在六十四个特征点上。这些数据规律当完成一个周期才完全重合。朱教授的论文在国际上引起巨大反响。通过现代科学证明，六十四卦的确是一个反映宇宙规律的动态的自组织、自调节系统。近年来，国外对六十四个遗传密码的发现，更充分证明了六十四卦的科学性。

六、《周易》预测学原理

（一）“取象比类”的全息思想

《周易》是以全息观念出发来探索大小宇宙之间关系的。但是，易学从来不离开“物”来空谈时空关系的。易学是以阴阳不测，无方无体的元气为本体来反映宇宙乃至万物演化规律的。“气”虽然不可见，但可显之以“象”，定之以“数”。具体来说，《周易》是以卦爻程式对宇宙万物进行高度分类和抽象概括的。《易传》说：“方以类聚，物以群分”。古人把这种按照事物动态功能属性进行分类归纳的方法称之为“取象比类”。《易传》又说：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也”。这是说，不管宇宙万象何等幽隐难测，只要应用卦爻归纳概括，就可执简驭繁，“而天下之理得矣”。

八卦之象，从宇宙大象上，可归纳为天、地、雷、风、水、

火、山、泽；从家庭结构上，可归纳为父、母、长男、长女、中男、中女、少男、少女；从人体外表结构上，可归纳为首、腹、足、股、耳、目、手、口；从动物类别上，可归纳为马、牛、龙、鸡、豕、雉、狗、羊……。总之，按照八卦之性，即乾健、坤顺、震动、巽入、坎陷、离丽（附）艮止、兑悦为原则，对宇宙万象从八个大的动态功能属性上进行系统的“取象比类”，就可以化繁而成简，执一而驭万。

从一卦六爻结构中，也可进行归类。如以乾卦为例，以六爻纳甲、社会地位、身体位置、变化始终等而论，则从初爻到上爻（由下而上）依次为：

——壬戌	宗庙	颠顶	变之终
——壬申	天子	头面	变之成
——壬午	侯	心腹	变之动
——甲辰	公	股	变之通
——甲寅	大夫	胫	变之显
——甲子	元士	趾	变之始

这种六爻结构，以全息元方式，象征“其大无外，其小无内”，“上下无常，刚柔相易，变动不居，周流六虚”的立体时空关系和无限的运动方式。因而可以概括宇宙古今，包罗万象，直逼客观世界的规律和本质。

易学是一门同天文、历数、气象、物候等科学相结合的综合性实证科学。《周易》是占筮书。筮，数也，筮法源于古历法，而历法本身就是一种准确的预测。《系辞》中的“天地之数”就是一种古老的历法。书中说：“天一、地二；天三、地四；天五、地六；天七、地八；天九、地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五”。“参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文，极其数，遂成天下

之象”。就是说，作《易》者发现，天地阴阳与“数”有确定性的对应关系，即奇数为阳，为天数；偶数为阴，为地数。万事万物都有定数，都可以用数来表示。在占筮过程中，对“大衍之数”（即五十）虚一，分二，卦一以象三，揲之以四，归奇于扚以象闰等一系列筮数过程的演变，最终转换成六爻结构的卦象，以表示天地万物运动状态下的阴阳变化。刘长林在《中国系统思维》中说：“筮数、卦象、卦爻辞包含着相同的信息，是同一信息内容的三种不同表达形式。筮数和爻象可看作两种人工信息码，筮数的依次获得是一种编码过程，即将某种信息以规定的数字表示出来。从筮数到卦象，再到卦爻辞，是对信息码的层层译解”。“《周易》六十四卦既可看作一个信息变换系统，同时又是一个关于宇宙和人事变化的信息贮存系统”。

奇门遁甲占测术共四千三百二十条，六壬占术共三千多条，纳甲筮法共四千零九十六条。加之日建月建时辰及六爻占辞，其信息量之巨是难以想象的。不论何种占法，都与天文历数密切相关，如奇门、六壬、太乙、纳甲、风水等等皆离不开河洛数理、九宫八卦及节气律历星宿度数。一言以蔽之，离不开天文历法的时空背景。

这样，我们再重温《系辞》中的许多话，会觉得句句是实。如书中说：“是故蓍之德圆而神，卦之德方以知”，“神以知来，知以藏往”。

蓍数是天运与历数的客观模拟。天运历数环周而行，不言而信，故能“德圆”而“神以知来”。

卦是这种客观模拟与演示的“全息元”，故能“德方”而“知以藏往”。

(二) 干支周期

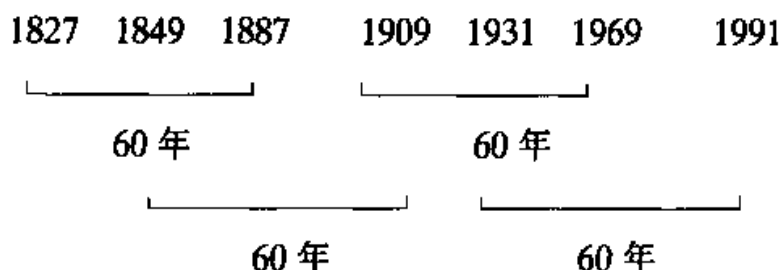
干支不仅是我国古代记录年、月、日、时的象数符号，而且同八卦、二十八宿等相结合，成为划分天球区域的时空标志。干支系统是以阴阳五行象数模式来反映天文、历数、气象、物候的运动变化规律，体现了时空统一下的宇宙万物生命信息生长收藏节律。因此，干支与易卦之间有着必然的本质联系。干支与易卦一样，正是通过“天度”（历法），来推步运气的盈虚，节候的早晏，一切生命现象的生死荣枯。正因为干支系统体现了历数与阴阳五行象数模式的特点，所以能预测未来。

据高建国（1986 年）介绍，在明代崇祯年间出版的《太仓州志》记载发生在 1522 年 8 月 13 日至 14 日（明嘉靖元年七月二十四日至二十五日）的特大洪涝灾害：“大风雨、拔木、江河及湖水尽溢，吾州、常熟、崇明、嘉定、吴江，漂没庐舍人畜以万计。是日俱有龙火之异。前壬午祸微轻而远，是年祸甚而狭，要之六十年内所无，人知同一甲子而不知干支无一日之赢欠”。其后六十年，即 1582 年（明万历十年）在江苏吴江，又发生大洪涝之灾。据《吴江县志》（乾隆十二年）记载：“七月五日大风雨拔木覆舟，十三日又大风雨，太湖泛滥，民居漂荡十存二三，溺死人畜无算，与嘉庆元年七月同适甲子一周。”

由上可知，每隔 60 年吴江一带皆发生洪涝灾害，而且皆在壬午年。不过，最前一个壬午年“祸微轻而远”，继之又一个壬午年虽狭小但灾害甚重，60 年内所无。又经过了 60 年，该地又引发了大洪涝，而且一次比一次严重。令人惊奇的是，三个相连的壬午年之灾，竟皆发生在该地初秋之季，而且“干支无一日赢欠”。这种时空完全对应的灾害规律的确耐人寻味，发人深思！

需要指出，60 年干支周期之间有时并不全是前后首尾联结

的，而是互相嵌套连环出现的。我国地震专家翁文波教授对我国 19 世纪至 20 世纪期间华中地区（安徽、江苏等省）发生了罕见的洪涝灾害在六个年份中表现得最为突出：1827 年、1849 年、1887 年、1909 年、1993 年、1969 年，进而指出 1991 年该地区可能再次水涝（《预测论基础》）。事实证明，1991 年安徽、江苏等省果然发生了罕见的洪涝水灾，灾民达数千万人。徐道一先生将上述七个年份排列如下：

从中可见 4 个 60 年干支周期，期间还有：

1849 - 1827 = 22 年 1909 - 1887 = 22 年 1931 - 1909 = 22 年

1991 - 1969 = 22 年 1987 - 1949 = 37.5 年 1969 - 1931 = 37.5 年

当然，其中还有其它周期规律，兹不赘述。正如徐道一所言，干支周期规律事实上是广义的循环周期概念。竺可桢（1890～1974）在研究长江洪水成因时指出它有 22 年左右的周期：

1887 年 $\xrightarrow{22 \text{ 年}}$ 1909 $\xrightarrow{22 \text{ 年}}$ 1931 $\xrightarrow{23 \text{ 年}}$ 1954 $\xrightarrow{21 \text{ 年}}$ 1975 年

他在《时事月报》1931 年撰文指明这一周期。时隔半个世纪，1954 年长江特大洪水，1975 年淮河大洪水，平均皆 22 年。

已知 22 年周期与太阳黑子磁性周期是一致的。又据高布锡（1991 年）分析我国北方水旱灾害时，发现从 1580 年以来，我国水旱之灾有一个明显的 18.6 年的周期。18.6 年周期是月球白道与黄道的交线的位置变化的周期，反映了日、月、地相对位置的变化。（引自徐道一《周易与当代自然科学》）

在资本市场也同样存在着干支周期变化规律，例如美国著名投资专家威廉姆·江恩（William D·Gann 1878～1955）构建的周期循环理论轰动西方，至今享誉中外。他曾经发现棉花期货价格变化是按照 30 年周期运行的。他指出棉花期货在 1864 年创下历史高峰，30 年后的 1894 年则达到价格最低点。又过了 30 年之后，即 1923 年～1924 年之间，棉花期货又创下历史新高峰。其实，这两个互相联系的 30 年恰为一个完整的 60 年干支周期。又如美国纽约股市曾在 1927 年出现了股灾，60 年后的 1987 年引发了更为严重的股灾，并殃及了全球的证券市场出现类似的厄运。同样，1919 年秋天发生了股灾，10 年后的 1929 年秋又发生了更为惨重的股市崩盘。香港股市也是如此，1967 年暴动时期曾跌至 58 点，20 年后的 1987 年也发生了同样的股灾，30 年后的 1997 年亦出现了暴跌行情。

综上所述，我们将时空周期波动分割比率放在任何广义周期规律之中，就会对前面叙述的 10 年、20 年、22 年、18.6 年、37.5 年、30 年、60 年周期等等就会茅塞顿开。

《周易》经文中虽然很少谈干支，但干支实与易卦相表里。干属天，支属地，天地不离五行，易卦、干支亦不离五行。

《内经》中言干支最多，京氏纳甲在《内经》中亦有体现。五运阴阳皆以干支推步。子午流注就是以干支八卦演绎而开穴。古之大医，深积知五经、三史、庄老，并精于阴阳禄命，五行休王，七耀天文等。《千金方》曰：“凡欲为大医，必须谙素问，甲

乙、黄帝针经，明堂流注十二经脉，三部九候、五脏六腑、表里孔穴、本草药对、张仲景、王叔和、阮南、范东阳、张苗、靳邵等诸部经方。又须妙解阴阳禄命、诸家相法及灼龟五兆、周易六壬，并须精熟。如此乃得为大医。若不尔者，如无目夜游，动致颠殒。次须熟读此方，寻思妙理，留意钻研，始可与言于医道者矣。又须涉猎群书。何者？若不读五经，不知有仁义之道。不读三史，不知有古今之事。不读诸子百家，则不能默而识之。不读内经，则不知有慈悲喜舍之何。不读老庄，不能任真体用。则吉凶拘忌，触涂而生。至于五行休王，七耀天文，并须操颐。若能具而学之，则于医道无所滞阻，而尽善尽美者矣。”如《内经》中运用诸家相面之法而发展起来的望诊察病，简直到了出神入化的地步。书中记载：“肝热病者，左颊先赤。心热病者，颜先赤。脾热病者，鼻先赤。肺热病者，右颊先赤。肾热病者，颐先赤”。这是“有诸内者，必形诸外”的相面观病之法，医家用之治病救人，岂不功德无量！

不论筮数、卦象、卦爻辞、干支等等，都可以看作为生命自然信息在一定时空背景下存在和运动的特殊反应，是宇宙全息元的必然程式。

（三）阴阳感应原理

宇宙世界井然有序，和谐协调，亿万斯年无不如是。《论语》曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉”。天地养万物，以虚无为本，不为而物自为，不生而物自生。《易纬·乾凿度》说：“视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易无形埒也”。“故三画以下为地，四画以上为天。物感以动，类相应也”。“由此可见，感应规律是大自然的基本法则。月儿圆，海潮必涨，月儿晦，海潮必退；卯时涨，酉时必退。可谓“不言而信”。银河系

对太阳系的吸引力，太阳系对九大行星的吸引力，地球对月亮的吸引力，月亮自身的吸引力等，都是宇宙场力感应的结果。不仅如此，生物场与宇宙场力亦同步密吻。比如，潮涨潮落周期与妇女来潮间隔完合吻合。猫的眼睛简直是宇宙时空规律的指示器：“子午线，卯酉圆，寅申巳亥银杏样，辰戌丑未枣核尖”。为什么母鸡下卵晨则雄，暮则雌，日中对日下亦为雄？每年梧桐花初生，色赤当年必旱；色白则涝。如此等等，无不是有感而应的典范！就连受情之与男女，也不外乎感应二字，故《咸·彖》曰：“二气感应以相与”。感应之状，神速如电。故《系辞》：“神也者，妙万物为言”，“不疾而速，不行而至”。李约瑟博士为此感慨地说：“阴阳分别起着宇宙力场正极和负极的作用，那么在中国，人们发现的东西真正是自己居住的地球的磁力场，这还不令人惊讶吗？”由此看来，阴阳感应问题，说到底，是一个宇宙自然场感应的问题。而场的本质，是阴阳之质；阴阳之质又以气化的形式存在的，它可以超越宇宙时空限界，无处不在。人气与天气无时不通，成为一个统一体，二者通过吐纳交换和感应方式处于动态平衡。只要阴阳相感，便生变化，不管在任何星球，瞬息即至。这种感应方式，酷以电波（其实电波亦是阴电阳电的感应），在宇宙空间辐射，但人们却无法感知它。以《周易》为核心的预测体系，正是客观地反映了这种感应原则。比如某人预测某事，他心中意念场的阴阳变化，通过有关筮法而成卦，从而把握吉凶趋势。

生活中经常发生一些奇特的事，有的人在未接到告知亲人遇难的电报之前，甚至亲人在未出事以前，便有突如其来的坐立不安，心烦意乱。有的或以亲人托梦、梦中相聚以及其它方式，出现这种前兆。《吕氏春秋》记载：“身在乎秦，所亲爱者在于齐，死而志气不安，精或往来也”。这是说，在齐国的亲人死去，而

在秦国的亲属未接到书信，却出现亲人发生不幸的前兆预感，或许是“精气”往来传递信息吧！春秋时期，曾子笃孝，每每外出，其母惦念，老妇思儿竟达到了忘情的程度，常常咬住自己的手指。曾子在外，每当母咬指，他就顿觉心痛。可见，母子之间虽相隔千里万里，自有一种无形的纽带（即气的感应）。汉武帝时，“铜山西崩，灵钟东应”，说的是未央宫中的铜钟无故鸣响，群臣大惊，以为不祥。东方朔指出是铜矿山崩所至。后查果然如此。朔曰：“铜出于山，气相感应，犹人受体于父母！”帝叹曰：“物尝如此，而况人乎！”这些玄妙的问题，理不可知，目不可见，耳不能闻，不知所以然而然的“神道”，也正是易卦再现的宇宙自然场感应变化规律。古代圣人对这种场感应则通过设卦现象，探赜索隐，钩深致远，系辞焉而明吉凶。所以老子有“不出户，知天下，不窥牖，见天道”的著名论断。《系辞》曰：“易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状”。这里最要紧的是，我们不能还停留在时空分离的三维观察中，这样永远无法理解古人卓著的科学见解，从而把《周易》摒弃于实证科学大门之外。其后果则是，我们将永远难以揭开宇宙统一自然场中复杂机制的总规律。可喜的是，近年来国外通过研究《周易》，兴起的“耗散结构理论”，“量子场论”，“超弦理论”等，开始从时空结合的角度来探讨宇宙世界的必要性了。这是“西方实证科学必须到东方哲学中去找理论根据”思潮的关键所在，也是向东方思维模式复归的趋向。而我们，面对这种“超前准备”的格局，再也不能徘徊不前了。

（四）预测信息的提取与处理

筮而成卦为什么能反映并预告占卜者以吉凶呢？有人把蓍筮

比作“电子计算机”，它把你的心理活动过程（场效应），即所谓“硬件”同成卦的卦象（软件）沟通，然后通过有关筮法提取信息的程序，从无穷个可能的联系中，运用特有的方式筛选出有关的信息元，经过综合分析处理，最后显示出判断的结果。这样，卦象类似计算机的“荧光屏”了。

《周易》是探讨宇宙生命信息的学问，是一个超巨的记忆银行，它不仅记载了各种原始的场气数和所有年代的宇宙信息，而且是未来世界各种信息的集大成者。因此是一门囊括古今未来的超智慧学。我们通过卦辞，爻辞或分析卦象，提取相关信息的来龙去脉和因果关系，据此而通权达变，趋吉避凶，“以通天下之志，以断天下之疑，以定天下之业。”

《内经》：“上古之真人者，法于阴阳，和于术数”。三国管辂说：“术是数成”。术数，实际上记载了宇宙场数和宇宙信息，是宇宙自然场必然呈现的状态。我国古代许多流派的占筮书中有“术数”的系统记载。近几年来，国内外科学家研究卜筮，发现占筮中有现代数理学的许多规律。李约瑟说过：“中国古代有大量不为人瞩目的著作中存在着内算”。又说：“我相信，如果有一个汉学家兼通数学，那么通过对隐晦难解的中国中世纪占卜著作的探索，他在这方面会大有收获的”。所谓“内算”，正是指许多秘传占卜书中的“象数”、“数术”程式及其内涵。

七、干支周期与六十四卦的关系

古代曾以卦纪年，两卦值一年，六十四卦恰值三十二年。《易纬·乾凿度》说：“法于乾坤，三十二岁而周六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十析，复于贞也。”

以上是说，每年两卦合一岁周天之数，即 360° ，三十二对

卦值三十二年即：

$$360 \times 32 = 11520 \text{ (策)}$$

《易·系辞》有“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也”的说法。

上述用六十四卦演绎的三十二年是公度年，实际上的回归年三十二年不足，朔望年三十二年有余。而干支周期每年皆闰（当然这是不可能的）则为三十。

$$11520 \div 360 = 32 \text{ (公度年)}$$

$$11520 \div 365 = 31.56 \text{ (回归年)}$$

$$11520 \div 354 = 32.54 \text{ (朔望年)}$$

$$11520 \div 384 = 30$$

事实上回归年即干支年，31.56 回归年亦即 31.56 干支年。而这里为了求其可公度性，特以闰年计之。总之，六十四卦作为可公度性、全息性的数学结构模式将回归周期与朔望周期严谨有序地统摄起来：

$$23040 \div 360 = 64 \text{ (公度年)}$$

$$23040 \div 365 = 63.13 \text{ (回归年)}$$

$$23040 \div 354 = 65.08 \text{ (朔望年)}$$

$$23040 \div 384 = 60$$

干支与公度法密吻 ($60 \times 6 = 360^\circ$)。然而干支日与回归年欠 $5\frac{1}{4}$ 天， $5.25 \times 70 = 367.5$ 天（多 $2\frac{1}{4}$ 天）。可见，七十年干支与回归周期大致吻合。

关于三十年与六十年周期，《素问·天元纪大论》论之更详：“天以六为节，地以五为制，周天气者，六气为一备；终地纪者，五岁为一周。……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁。

千四百四十气，凡六十岁而为一周。不及太过，斯皆见矣。”《孟喜章句》：“卦以地六，候以天五，五六相乘，消息一变。十有二变而岁复初。”古代物候五日为一候，五日又是时辰干支之周期。 $5 \times 6 = 30$ 天（360 时辰），而卦气六日七分为一卦，一月五卦， $6 \times 5 = 30$ 天，再乘十二月为岁式。这样，卦气与干支周期融为一体。而三十年为月干支甲子周期之六周（五年为一周），六十年为月干支周期之十二周，亦为年干支周期之全数。三十年与六十年中含七百二十气与千四百四十气。气即节气，一个节气为十五天，那么求其一年公度：

$$720 \times 15 = 10800$$

$$10800 \div 30 = 360$$

$$1440 \times 15 = 21600$$

$$21600 \div 60 = 360$$

由上可知，上述方法皆采用 360 公度年测量方法。

西汉初年的《淮南子·天文训》中也有关于一年、十年、六十年三种周期的记载。其中一年分五段，每一段为七十二天；十年也分为五个阶段，每段为七百二十天。六十年亦有千四百四十气，恰合一周六十岁。

六十年周期之法与《内经》完全相同，无须讨论。我们看一年与十年之法：

$$72 \text{ 天} \times 5 = 360 \text{ 天}$$

$$720 \text{ 天} \times 5 = 3600 \text{ 天}$$

上述一年、十年五分法合之为 360 天与 3600 天，非天也，乃度也。亦即：

$$72^\circ \times 5 = 360^\circ$$

$$720^\circ \times 5 = 3600^\circ$$

这样，周天 360° 恰为一个公度年， 3600° 恰为十个公度年。这样，我们重温六十四卦卦爻之辞，就会豁然开朗，疑团顿失。如《易传·乾文言》初九曰“不见是”，日中为“是”（即易有太极，是生两仪之是）。子午线之上为正南方，下为正北方，日中影必正，影正则左右自分为两，即左阳而右阴。而乾卦初九处地之下，潜藏之象，故曰“不见是”。又如《周易·未济》上九爻曰“有孚失是”，未济上卦为离，日中则昃，上九已亢，故曰“失是”。以上言 64 卦、384 爻以乾初九、未济上九（亦即易之第 1 爻与第 384 爻），以此“是”为始终，的确意味深长。进而言之，在 64 卦公度年中，朔望已过 65 年，而回归却也过 63 年，不见太阳回归，何能见是，故曰“不见是”，“有孚失是”。因未济卦之后，复又从乾初九始，按 $5\frac{1}{4}\text{天} \times 64 = 336\text{天}$ ，尚须行 336° 始能合六十四回归大数。在此之前，不见太阳回归，何“是”之有？而既济为第 63 卦，正合 63 回归年，故《杂卦传》曰：“既济定也，未济男之穷也”。既济卦辞“初吉终乱”，皆与大周期吻合。

再以涣卦与节卦为例，涣卦为 59 卦，节卦为 60 卦。 $59 \times 6 = 354$ ， $60 \times 6 = 360$ ，涣卦恰一个朔望年周期，而距回归年尚缺 11 天，故谓之涣卦（涣者，离也，散也）。而节卦 360 爻（ 360° ），恰好一个公度年，“度数，节也”，故名节卦。而至未济卦 384 爻，恰为置闰之年。

让我们以帛书 64 卦与通行本序卦对照，发现二个本子只有三卦序号相同；即乾卦（帛书名键）、恒卦及中孚（帛书名中复），亦即乾（键）卦 1、恒卦 32、中孚（中复）卦 61。我们这里不论帛书序卦与通行本序卦何以如此大异，而问二个本子何以第 1、第 32 及第 61 卦完全一致？乾为天，“天下之动，贞夫一

者也”，故为第 1。恒卦为 64 卦之半，亦 64 公度年之半：

$$32 \times 360 = 11520$$

以公度年乘 32，恰合“万有一千五百二十，当万物之数”，故谓之恒。至于中孚（中复）61（61 公度年）恰合 60 回归年大数（亦 60 干支年周期），恰在冬至夜半。由此足证六十四卦公度法确为上古圣贤之法。

《周易》之名，非指地名，亦非朝代名，而是“周行”，即“周行而不殆”，“终坤复始，如循连环”的宇宙万物周期运动的环状时空结构。一言以蔽之，周易实指周期循环，终则有始的宇宙天象运行规律。近代易学家尚秉和力主此说，他在《周易尚氏学》中指出：“周易之理，十二消息卦，周也；元亨利贞，周也；大明终始，六位时成，周也；彖传分释元亨利贞既毕，又曰首出庶物，即贞下启元也，周也；古圣人之卦气图，起中孚终颐，周也；此其理唯杨子云识之最深。《太玄》以《中》拟《中孚》，以《周》拟《复》，终以《养》拟《颐》，其次序与卦气图丝毫不紊。而于玄首，则释其所以然，其罔、直、蒙、酋、冥，即元亨利贞，故以中爻从为始，更辟廓为中，减沈成为终。循环往来，无不周之理。”

总之，易卦、干支、律历、物候、节气、星宿等等皆统摄于周天框架之中，以公度法来推衍其周天循环之道。

我国彝族少数民族古代曾使用太阳历，彝族古典《宇宙人文论》记载有以六十三年为周期的太阳历，这与六十四公度年不谋而合。

八、周天公度周期模式

所谓“公度”，是以周天运行圆周轨道 360°来调节回归年与

朔望年之不齐，著名的九宫八风图及六十四卦圆图即为典型的公度周期模式。

已知《连山》、《归藏》与《周易》，其经卦皆八，其别卦皆六十四。那么，八卦与六十四卦之数由何而来？自古及今有许多不同的解释，所谓“仁者见之谓之仁，智者见之谓之知”。

要想破译八卦、六十四卦数字奥秘，必须从历法及数学法则中寻找答案。

八卦、六十四卦乃至《周易》是由“--”阴爻和“—”阳爻二个基本卦画按一定原则排列组合而成的。朱熹在《周易本义》中说：“伏羲仰观俯察，见阴阳有奇偶之数，故画一奇以象阳，画一偶以象阴。见一阴一阳，各有生一阴一阳之象，故自下而上，再倍而三，以成八卦。见阳之性健，而其成形之大者为天，故三奇之卦，名之曰乾，而拟之于天也。三画已具，八卦已成，则又三倍其画，以成六画。而于八卦之上，各加八卦，以成六十四卦也。”

朱子以阴阳奇偶二画相重为三，以成八卦；八卦又两两相重，以成六十四卦。至于这种变化逻辑及数理法则（即八卦何以三画，六十四卦何以六画）并未作出令人信服的解释。因此，无以揭示八卦、六十四卦架构之秘。

而清代李光地在《周易折中·系辞》中说“六十四卦变为四千九十六卦之法，即如八卦变为六十四卦之法，画上加画；至于四千九十六卦，则六画者积十二画矣。”美国学者钟启禄反驳说：“六画者积十二画矣，绝对不可能是 $(6)^{12}$ ，因为‘六’的十二积数或次方乃2176782336，而不是4096。而实际上，四千九十六卦之数，乃六十四卦相重的积数—— $64^2 = 4096$ 。这表明他并未看出阴阳二画，与其他数字之数理逻辑关系”。（引自《易卦与或然律》《周易研究论文集》第四辑 北京师范大学出版社）钟

先生进而指出：“这六十四之为数，不多不少，不可增减，是逻辑的要求，是数学之限定。与干辰星之为数，就是偶有吻合，也只是偶然的（Accidental）。如果硬说这是原始作六十四卦者的初意，未免有犯逻辑乞词之嫌。不过在那么远久的年代，我们的古人，就表现出如此合乎逻辑，合乎微积分数理的智慧，不能不作如是的赞叹：‘知变化之道者，其知神之所为乎？’……而我之叹古人的上乘智慧，即我之所谓神也——无神灵的神灵，但却充分富有绝顶聪明的，有若神智的意味。《易》经之为圣典，此之谓也。”以上钟先生对《周易》架构之奥秘，可谓切中要害。然而对六十四卦与历数之关系有巧合之嫌，显然是对远古作《易》者极大的低估。

《易·系辞》明言：“乾以易知，坤以简能，易则易知，简则简从……夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。”

综上所述，乾象至易，坤象至简，《周易》故有“易简”之谓。简易就是执简驭繁，执一统万。只要掌握八卦、六十四卦进制法（即公度法），不论天地人万象何等繁杂纷纭，自可“化而裁之”、“推而行之”、“神而明之”、“默而成之”。所谓“不言而行，存乎德行。”

中国古代传统认为天体复合运动皆可统一于动态圆形（360°）中加以描述。不论天运地化何等繁杂，只要以公度法归纳就可执简驭繁。以春分点为分割点，它是太阳回归的时间，日夜平均。其分割的比率则将圆形一分为二、为三、为四、为八，在八的基础上又细分为二十四等份。而二十四等份是以北斗七星每年24指而限定。通过12条对角线、两个四方形及一个三角形等公度性尺度将时空结合的周期循环规律表现得淋漓尽致。例如，从春分点0°作为起始点，若运行至1°时，既可以表示1个时

辰（即2小时），也可以表示1日，1候（即5天）、1周（即7日），1旬（即10天），1个节气（即15天），1个月、1个干支周期日（即60天），1年……；那么，运行一周即 360° 时则依次为30日，1年，5年，7年，10年，15年，30年，60年，360年……总之，用公度周期模式可以将上述所有周期加以统一描述。

下面再以30年周期与60年周期为例合论。如二者皆运行在 90° 上，那么前者为7.5年，后者为15年；运行在 120° 上，前为10年，后为20年；运行在 135° 上，前为11.25年，后为22.5年；运行在 225° 上，前为18.75年，后为37.5年；运行在 315° 上，前为26.25年，后为52.5年；运行在 360° 上，前为30年，后为60年。需要说明，中国古代时空方位概念与当代科学所说的正好相反。古代中国以太阳视运动出发，以上为南，下为北，左为东，右为西。以午表示南、子表示北、卯表示东、酉表示西，四隅以八卦表示。这样四正四隅表示天之八极，或谓之八节（即八个重要节气）。二十四向则表示二十四节气。此外还可将干支、二十八宿等分布其间，形成一个圆机活变的宇宙运行模式结构图象（见图3、4）。

《易·系辞》：“为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适，其出入以度。”《鹖冠子·夜行》：“度数，节也。”在六十四卦中，节卦为序卦之第六十卦， $60 \times 6 = 360^\circ$ 。《易经·节卦》：“节以制度”、“天地节而四时成”。而《太玄》与节卦相应的称“度”卦，“各得其度”，明白之至！《鹖冠子》又曰：“天有分于时，时有分于数，数有分于度，度有分于一”，“日，信出信入，南北有极，度之稽也。月，信死信生，进退有常，数之稽也。”“彼天地之无极者，以守度量而不可滥。”

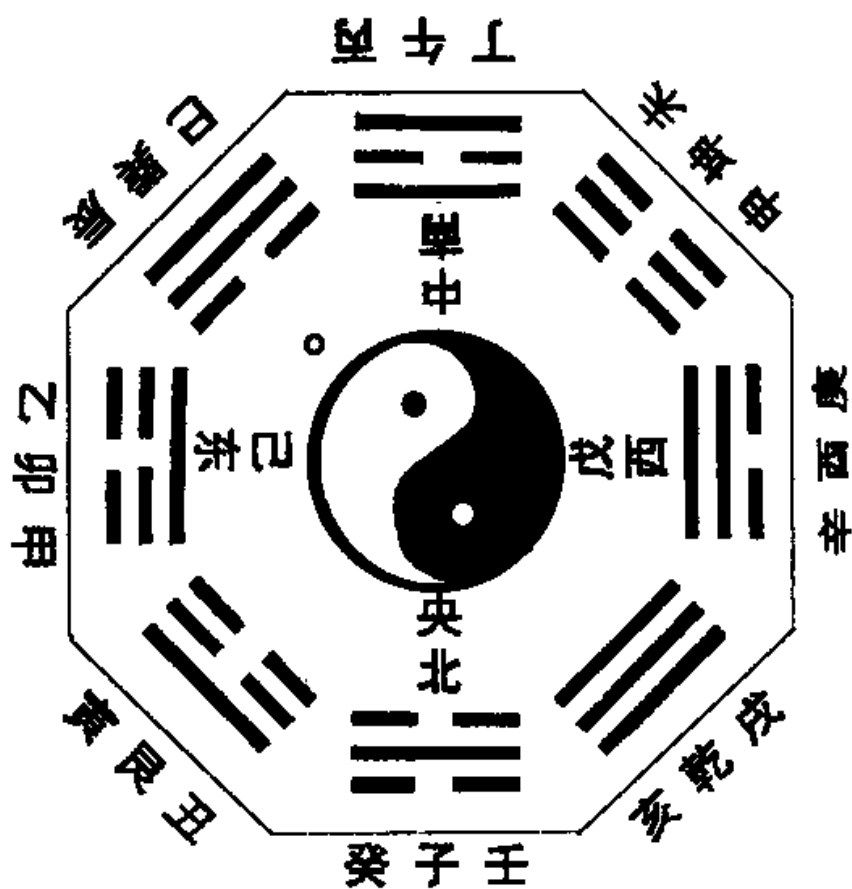

图3 二十四向图

正是由于古代圣贤掌握了“出入以度”之法，故知“幽明之故，原始反终”，“故能弥纶天地之道。”人们只要紧紧把握此法度，则“乾以易知，坤以简能，易则易知，简则简从。易知则有亲，简从则有功。有亲则可久，有功则可大。”

综上所述，通过“出入以度”之法，使幽隐难察的宇宙变化规律简化到一目了然的程度。每时计九十日，每节计四十五日，每气十五日，每候五日。故候有七十二，气有二十四，节有八，时有四，各为三百六十也。据此可知岁必三百六十五日零三时

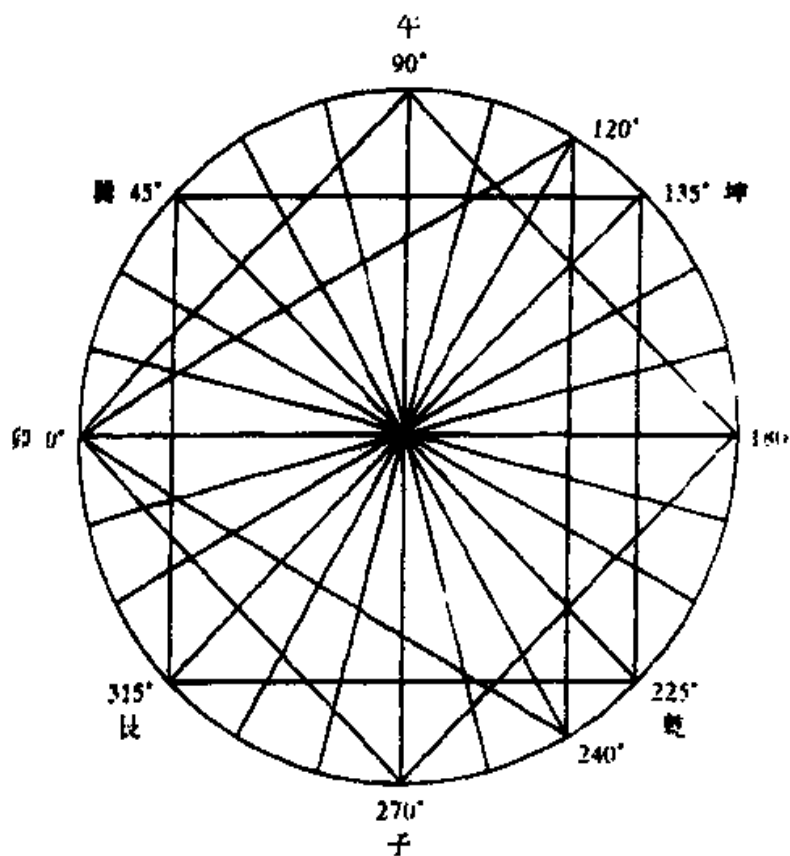

图 4 周天公度圖

(三个时辰合今六小时) 而交春，月必三十日五时二刻而交节。至于岁、月、日、时辰之名，日与天会为岁，日与月会为月，日与度会为日，日与辰会为时辰。故时有十二，日有三十，月有十二，岁有三百六十。

九、古代历法

历法是古代一切自然科学中的最初成果，又是天文学的结晶。

古人通过观察天体运行规律，总结出包括节气、置闰等内容的年月日时周期节律，用历数予以表示。

《星历考原》：“洪范曰五纪，一曰岁，二曰月，三曰日，四曰星辰，五曰历数。岁者，日与天会也。日一日行一度，三百六十五日有奇而匝一周，复于天会，而春夏秋冬统于其间矣。月者，日与月会也。月一日行十三度有奇，二十七日有奇而匝天一周，又二日有奇而与日会，是为一月，而晦朔弦望统于其间矣。日出地而为昼，入地而为夜；以右行论之则为东行一度，若以左旋论之特不及天之一度耳，亦一周也。一寒一暑以为岁，一盈一缺以为月，一明一昧以为日，一经一纬以为星，岁月日星纪于辰，合岁月日星辰而为历数，以调四时之气以正晦朔之期，以定晨昏之节。推算以稽其运行，观候以窥其躔舍，所以岁功而齐七政者，莫大于此。故以历数终焉。”

阴历以月球盈亏周期变化（即朔望月）来计年的，阳历则以太阳视运动周期（即回归年）来计年的，而阴阳合历则以回归计年，朔望计月，大小月置闰之法来调节阴阳之历的。由此可见，阴阳合历是最为精确实用的科学历。比如一年必为 365.2425 日，每月初一必为朔日，十五必为满月，而且春夏秋冬井然有序。我国古代的阴阳历又加入干支、节气等内容，使之更符合天象实际。

通过朔望月相变化周期，可推出日地系统的阴阳变化，朔望月运动与回归年周期相距 90° ，形成四个特征点，故四年为日月小周期。如此周而复始，经过十五个为期四年的小周期，终于出现了日月会合的六十年大周期。因此，为期六十年的大周期中，朔望月中四个特征点构成一组四象，经过十五次的四象编码，日月终于会合。而八卦反映四象节律，六十四卦中的六十卦构成了六十年的日月会合。

四年小周期源于两方面：一是太阳四年积盈百刻而足一日，二是月亮四年四个 90°而足一个月周期，于是，四年构成日月共有的小周期。

此外，太阳视运动十五小周为六十日，月亮运行十五小周为六十年，皆以六十甲子表示之。

田合禄先生认为：

朔望月与回归年的六十特征点会合周期，若以一卦代表一点，所用为六十卦，与前四卦合为六十四卦。六十卦对应着周天 360 度，六十卦包含 360 爻，一爻对应着一度，一卦对应六度。

所以爻辰说以两卦代表一年，六十四卦代表三十二年。其中，一爻代表一月，一析代表一日，三十析合一月。

若以日周期论，则一卦当六日，一爻当一日，六十卦当六十日，一年六十卦循环六次则岁功毕，故有“天以六为节，六六三十六，以为岁式”之说。

上述卦爻表述日月周期的同时，六十甲子也相配其中，故《易》曰：“乾乘六龙以御天”，“时乘六龙以御天”之说。六龙者，六甲也；时者，周期之谓也。《彖曰》：“大明终始，六位时成。”太阳回归周期从时空上讲，以六段划分，那么，卦爻干支系统就构成了天运自然节律的原型，故曰“易与天地准”。

《易纬·通卦验》：

阴阳律历皆祖于《易》。

这是说，中国古代先哲通过世代不绝地观测日月五星复合运动规律，通过易卦干支象数模式作为宇宙天运自然规律的原型，进而形成了天文历法。田合禄先生认为夏、商、周三代前的历法是以

卦的形式存在的，是有道理的。

其实，原始形态的历法是以八卦、六十四卦符号系统，干支系统以及与之相配的北斗七星、二十八宿星辰所组成的“宇宙大钟”构架，从时空上讲，再配以周天公度（360度）和日夜百刻计时系统（类似百分比法），从而形成三代以前简练精致的历法。这种历法，以卦爻为核心，动态地反映了宇宙运行规律，比之后来的历法，从宏观上讲，误差要小得多。例如古老的十月历、八月历即其遗存。故王弼云：“卦者，时也；爻者，适时之变也。”可谓一针见血，切中要害。

日为太阳，又为一日之日；月为月亮，又为一月之月；一年称岁。《易·系辞》曰：

日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。

日往月来则形成日夜交替，月相变化则形成朔望周期，阴阳寒暑相推而形成岁功。乾为天，坤为地，人在地上，表示以人为本的天地定位宇宙时空。赵爽曰：“我之卯酉，非天地之卯酉。”易学时空以我为中心的天地人三材观，这是需要注意的。日月运行，一寒一暑，于是有了年、月、日、时等时空概念，这就是历法的实质。

《易·系辞》云：

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

《易纬·乾凿度》进而解释说：

法于乾坤，三十二岁而周六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十析，复于贞也。

我们知道，乾坤之策合之为三百六十，称之为“当期之日”。可见 360 策，也可称为 360 日，或 360 度（古已有之，以后笔者交代）。这就是说，1 日等于 1 度，周天 360 度亦即 360 日，这样，周天公度既可以表示空间长度，又可以表示时间长度，在时空上是统一的计量工具。而时空是不可分割的统一体，年月日时以及任何时空周期皆可用周天公度这个活性尺度去运算。

我们再以上面郑玄爻辰说证之：书中说 32 年用完 64 卦，384 爻，11520 析，之后又回到原来的起点上，亦即 360 策的乾坤数，又合 11520 析的万物之数。用万物之数除以 32 年，正好得 360 周天公度：

$$11520 \div 32 = 360 \text{（公度）}$$

反之用 11520 除以 360，正好得 32 年

$$11520 \div 360 = 32 \text{（公度年）}$$

公度年 360 天如此，那么回归年，朔望年如何呢：

$$11520 \div 360 \frac{1}{4} = 31.54 \text{（回归年）}$$

$$11520 \div 354 = 32.54 \text{（朔望年）}$$

我们知道，阴阳合历就是要使回归年与朔望年统一协调起来，而二者一年相差将近 11 天之多，这给历法运算带来一些麻烦。而用公度年法恰好解决了这一矛盾，平衡点找了出来。这样，六十四卦在周天公度中的作用凸现出来，我们用两个万物之数去处理，会发现这个秘密：

$$23040 \div 365 \frac{1}{4} = 63.08 \text{ (回归年)}$$

$$23040 \div 354 = 65.08 \text{ (朔望年)}$$

$$23040 \div 360 = 64 \text{ (公度年)}$$

我们发现，两个万物之数除以 360 恰好得出 64 公度年。换言之，试想宇宙模式以公度年法运行，万物之数完毕恰好为 32 公度年，两个万数为 64 公度年。由此我们得出：不论《易·系辞》的“万物之数”，或《易纬·乾凿度》“爻辰说”的万物之析数，皆以公度年法统摄阴阳合历。这样，我们自然明白当初伏羲氏发明六十四卦正是基于周天公度这个“至简至易”的宇宙原型。根据天人合一，万物一体，所以遗传密码为 64 数，阴阳键共 384 个，其中阴键 192 个，阳键 192 个，与六十四卦、爻之间天衣无缝地吻合。至此，将伏羲尊为“圣人”毫不为过，“易简而天下之理得矣”，亦是由衷之言。

需要交待，历法一年为 365.25 日，易卦一年为 360 日。故历法为“彖数已然之迹，而非阴阳往来之神”（王夫之语），故历法只有易卦之间保持一种动态平衡的最佳状态，否则，历法当有改进的必要。而“易与天地准，故能弥纶天地之道”，“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则简从……夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。”（《易·系辞》）因此，六十四公度年法至简至易，精确到没有小数点。卦爻之间，“化而裁之”、“推而行之”、“神而通之”、“默而成之”、“不言而行，存乎德行。”是说易卦不是人为的产物，乃“天生神物”，亦即宇宙原型，故而“不言而行”，大道之行也。

伏羲既创八卦，必创六十四卦，这是圣人在长期观测天运自然奥秘而洞察出宇宙内核玄机的关键所在；六十四卦而非六十六卦，六十四卦正合六十四公度年，犹三十二卦正合三十二公度

年。故通行本恒卦，在《帛书周易》中称之为“大恒”，大恒为 32 卦，为 64 卦之中，故曰大恒。

《易本篇》说得明白：

风之大数，尽于八也。然周天三百有六十度，以八除之，得四十有五度。一方一维，皆得四十五度也。

《易纬·乾凿度》：

岁三百六十日而天气周，八卦用事，各四十五日，方备岁焉。

《春秋考异邮》云：

阳立于五，极于九，五九四十五一变，以阴合阳，故八卦主八风，相距各四十五日。

上述天数与度数合二而一，完全是一回事了。

古人抓住了年周期这个“一本而万殊”的大道运行模式，于是顺理成章地把握日月星辰复合运动的统一架构：

日周期 = 12 时辰 × 30 (分) = 360 分 (360°)

月周期 = 12 时辰 × 30 天 = 360 辰 (360°)

时辰周期 = 12 秒 × 30 (古分) = 360 秒 (360°)

360 年周期 = 12 × 30 年 = 360 年 (360°)

张介宾在《类经图翼·律原》中说：“一律所生各有五音，十二律而生六十音，因而六之，六六三百六十，以当一岁之日，故曰律历之数，天地之道也。”一言以蔽之，公度年法即“天地之道”。

因此，历法中一年 365.25 天，是一回归年之数，当然是一个自然之数。而一年 360 天的公度年是宇宙自然“程序”之数。犹如电脑中必用 0 与 1，加上周期，才使电脑在当今世界大放异彩，神通广大！

有了 360 天公度年法，就等于有了“万法归一”的统一模式。

这样，一年之数，三十六甲而周以天之五，三十子而周以地之六，故为十二月、二十四气、七十二候、三百六十日、四千三百二十辰、十二万九千六百分。一岁之数如此，而元会运世之数无不如此。正如明代医家张介宾所言：“一岁之统十二月，一月之统三十日，一日之统十二时，一时之统三十分。故一元之统十二会，一会之统三十运，一运之统十二世，一世之统三十年，而天地气运之道，概乎此矣。惟是数之为学，圆通万变，大则弥纶宇宙，小则纤悉秋毫。若夫拆一为二，拆二为四，拆四为八，拆八为十六，拆之到底，何有穷已。譬之因根而干，因干而枝，愈多则愈细，愈细则愈繁，固茫然莫可测其微，而实则各得其一耳。”

北宋邵雍在《皇极经世·元会运世》论述天运大小周期，无不是 30×12 的模式：

1 分 = 12 秒

1 时辰 = 30 分 = 360 秒

1 日 = 12 时 = 360 分 = 4320 秒

1 月 = 30 日 = 360 辰 = 10800 分 = 129600 秒

1 年 = 12 月 = 360 日 = 4320 辰 = 129600 分

1 世 = 30 年 = 360 月 = 4320 日 = 129600 辰

1 运 = 12 世 = 360 年 = 4320 月 = 129600 日

1 会 = 30 运 = 360 世 = 10800 年 = 129600 月

1 元 = 12 会 = 360 运 = 4320 世 = 129600 年

总之，东方思维的一元论更具普适性，其全息性可公度数学模型理是无与伦比的。

《系辞传》：

乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。

《素问·六节藏象论》：

天以六为节，六六三十六，以为岁式……三百六十日法也。

为什么《易·系辞传》与《素问·六节藏象论》皆一致强调一年三百六十日之法呢？因为，太阳回归年为 365.25 天，古称一岁之数。而古代的年是以朔望月计算的，平年 354 日，闰年 384 日，故每岁过年以正月初一为过大年。此即“岁”与“年”的差异。然而，“三百六十日之法”却可“正天之度，气之数也”，于是有了周天公度的概念。周天公度以卦爻、干支相配，使宇宙大道运行模式的内核形象直观化，将回归“岁”与朔望“年”协调一致，成为古今中外天文历法中上无与伦比、至简至易的“宇宙原型”，故曰：《易》简而天下之理得矣。《易纬·乾凿度》：“历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析，当期之日，此律历数也。五岁再闰，故再协而后卦，以应律历之数。”

因此，我们毫不讳言地说，以三百六十周天公度为内核的易卦干支阴阳象数模式诞生近万年，使中国古代天象记载的成就独步千古，至今依然放射出绚丽的光芒。它像中医学一样，将日益受到世人的青睐，它像第一推动力一样，在 21 世纪中大显身手！

要之，这个模式绝不同于现代科学技术所使用的模型论，与

客观物质世界之间形成的二元结构。而易卦干支周天公度模式是大道模式，与天道阴阳往来之神同息共振，合而为一。故《易·系辞》赞曰：

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

乾以易知，坤以简能，易则易知，简则简从。易知则有亲，简从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

易与天地准，故能弥纶天地之道。

为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，惟变所适，其出入以度外内。

这个动态变化模式与“天地准”，因此能弥纶整个天地之道。之所以有此独一无二的功用，是因为它“与天地相似”故能“道济天下”。因此，易是“无方无体”的“神来”之物，故曰“大道之源。”因此，近代物理学怎么能与它等量齐观、同日而语呢！

周天 360 度的数理传统由来已久。例如，北京古天坛共三层，其中一层栏板 72 块，二层 108 块，三层 180 块，合之为 360 块，正合周天 360 度之公度法。

在天坛圜丘台第一层正中为太极石，四周环绕石块共 9 块，继之第二圈为 18 块，第三圈为 27 块……第九圈为 81 块。而第二层则是 90 块至 162 块，第三层则是 171 块至 243 块，完全是阳九之数的倍数级关系。王介南进而分析：

台面石直径长 45，与洛书相合。这个 45 与台阶的栏板总数 360 的数量关系，意味着这个建筑具有 8 个方位，每个方位为 45 度。同时并与八卦的 8 相照应： $360 \div 45 = 8$ 。

360 这个数，在表面上这里只是栏板总数，如果联系上述天球大圆的度规要求，光有一个直径 15 之数是不够的，它还需要一个数：24 才能构成 360 度的圆周角。这个数就隐藏在第一层栏板数 72 中，因为 72 同样除以 3 即为 24， $24 \times 15 = 360$ 。在时令节气上，它表述一年中的 24 个节气，12 个月的问题，则由中层栏板数 $108 \div 9 = 12$ 作出表述。60 甲子的周期由第三层栏板数 $180 \div 3 = 60$ 作出表述。

这是一个全面的、有机的、数理对称和几何对称的系统。一切数字的底藏为奇数 1、3、5、7、9，特别是 1、3 两数在所有数量关系中起着调节作用。

焦蔚芳博一针见血地指出，仅仅用了 9 个基本自然数的代数运算方法，出示了空间几何结构由 0 到 360 度的变化。直到今天，现代数学尚未达到这一成就！进而言之，将圆分成 8 等份，每等份为 45 度，或者分为 24 个 15 度。这样算式模式即为：

$$45 \times 8 = 360$$

$$15 \times 24 = 360$$

24 和 15 这两个数，在群 SU (5) 中表示为 24 维表示和 5 维加 10 维表示。

所以《易传》有云：

大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以像两；挂一以像三，揲之以四以像四时；归奇于扚以象闰，五岁再闰，故而扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。

从中发现，易学古天文时空的天球大圆确实有一个不同于一般历法（即 $365\frac{1}{4}$ 度的大圆）的 360 度的特殊表示方法，这个方法即八卦、六十四卦以及甲子周期表达方法。

传说黄帝首创历法。《史记》：“黄帝考定星历，建之五行，起消息，正闰余……各司其序，不相乱也。”可见我国早在黄帝时代已经有了相当精确的历法。先秦古六历，即黄帝、颛顼、夏商周鲁六种历之合称。史书记载的历法有 99 种，大多失传。现存最早的成文历法当推周代的古阴阳历。历自上古黄帝以来，莫不随时考验，以与天合，故历法无数更之弊。秦灭先世之术，置闰于岁终，古法遂废。秦汉以降，以积年日法为推步之准，始有岁差之说。差而必改，数更仪象，日测月验，随时修改，务与天合，历法才能永新无弊。

汉武帝时的太初历，以天象实测和多年天文记录为依据，规定一回归年等于 $365\frac{385}{1539}$ 日，一朔望月等于 $29\frac{43}{81}$ 日，是我国历法史上第一次大改革。太初历还首次把二十四节气订入历法，以没有中气的月份为闰月。

公元 463 年，南北朝科学家祖冲之创立的大明历，对历法进行二项重大改革——改革闰法和引进岁差。闰月是否安插得当，合朔是否正在初一，就成了比较不同历法优劣的标准。大明历把旧历中采用的 19 年 7 闰改为 391 年 144 闰，使之更符合天象的实际，使闰月计算更加精确。在我国首次求出历法中通常称为

“交点月”的日数为 27.21223 日，与近代测得交点月的日数 27.21222 日极为近似，为准确推算日月食的发生时间和位置创造了条件。这是我国历法史上的第三次大改革。由于历法中考虑了岁差（由于太阳、月亮和行星对地球赤道突出部分的摄引，使地球自转轴的方向逐年西移，每年的移动值就叫岁差。西汉的刘歆开始察觉到这一变化，东晋的虞喜首先提出了岁差的概念，开始探索岁差的规律。），回归年（周岁）和恒星年（周天）才有了区别，从而使历法的编制建立在更加科学的基础上。隋代的刘焯和唐代的一行总结了前人的经验，采用了更为准确的岁差值。特别是南宋杨忠辅创制统天历，把我国古代关于岁差值的研究推进到更高的水平。

公元 1281 年（至元十八年），元代郭守敬集古今中外历法之大成，创制颁布了授时历。使用长达 363 年（公元 1281—1643 年），是我国历史上使用最长的一部历法。授时历应用弧矢割圆术来处理黄经和赤经、赤纬之间的换算，并用招差法推算太阳、月球和行星的运行度数。

授时历也是我国古代最精密的一部历法，它以 365.2425 天为一年，以 29.530593 日为一个月。推算节气的方法是将一年的 $1/24$ 作为一气，以没有中气的月份为闰月。它正式废除了古代的上元积年，而截取近世任意一年为历元。其所定的数据全凭实测，打破古来制历的习惯，是我国历法史上的第四次大改革。

授时历和南宋的统天历的精确度只比地球公转一周实际的周期差 26 秒，和现在国际通用的公历格利历的一年长度一样，但比西方早采用 300 年，是当时世界上最先进的历法。

我国在明代还测得了古代最精确的岁实数据。公元 1608 年，明代邢云路测得一回归年为 365.242190 日，比现代理论推算的当时值仅差 2 秒多。其精确度远远超过了当时欧洲的天文学水平。

总之，我国古代的历法，在长达二千多年的历史长河中，一直保持着遥遥领先的地位。

古人云，气盈于 365，朔虚于 354，合气盈朔而闰生焉。太初历以 19 年 7 闰气朔分齐为一章，尚余三时。所谓章，指至朔分齐闰无余分之意。76 年为一部，合四章，四章合三时余数，恰得全日。因一章 235 朔，一部有 940 朔。235 朔则余三时，940 朔则为一日，故以合四章为一部，朔亦无余分也。而二十七章 513 岁为一会。所谓会，指日月交会又一循环周期也。三会八十一章 1539 岁为一统，闰朔皆无余分，但并非甲子岁首。三统九会二百四十三章 4617 岁为一元，至是闰朔并无余分，恰值甲子岁首。此即杨雄拟作《太玄》之旨也。

而大衍历以初年甲子日子时朔旦，冬至在岁次甲子之首，称为至朔同日。第二章首年虽说至朔同日，但非甲子之先期夜半，而是癸卯日卯时。第三十九年至朔同于癸未日午时。第五十八年为第四章首，至朔合于癸亥日卯时。第七十七年至朔又复同于癸卯日子时。由于至朔同在夜半，与初年第一章同，故以七十六年为一部。所谓部，指隐蔽暗昧之时也。四章为一部，二十部为一纪，计 1520 年，必然至朔同于甲子日之先期夜半，又为甲子岁首。三纪为 4560 年则至朔同于甲子日之先期夜半，又为甲子岁首。所谓周而一元复始。此即僧一行之大衍历也。

孟喜的卦气说，是《周易》与历法相结合的典范。《焦氏易林》又将卦气说推向峰巅。郑玄以爻辰说《易》亦用卦气节候。杨雄作《太玄》以拟易，太初历与节候玄理尽在其中，被誉为一种特殊的历法。唐代僧一行据《易·系辞》“大衍之数”制定出举世闻名的大衍历。邵雍的《皇极经世》更是指破玄机，妙极道数……

《周易》以卦的形式出现，而卦是由蓍数所决定的，故卦与蓍是一个不可分割的统一体。《易·说卦传》：“昔者圣人之作《易》也，幽

赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”关键是“幽赞于神明而生蓍”一句，圣人发明蓍数，人们用它可以预知未来，只要是“参天两地而倚数”，则可“蓍之德圆而神，卦之德方以知”。因为蓍数是天运与历数的客观模拟，天运历数环周而行，不言而信，故能“德圆”而“神以知来”。筮，数也。筮法源于古历法，而历法本身就具有准确的预测功能。尽管历法具有神奇的预测功能，然而，任何一部历法在历史长河中确为‘象数已然之迹，而非阴阳往来之神’（见王夫之《周易外传》卷五）。“日运刻移，东西循环，固无一定之方”。“自岁差之法明，尧时冬至日在虚，周、汉以后冬至日在斗，而今日在箕之度矣”。主张不可墨守陈法，重在变通（《思问录外篇》）。史书记载的历法有 99 种之多，周历、四分历、太初历、大明历、大衍历、授时历等，都是历法大改革的产物。所以历法一般可沿用数百年不等，而元代授时历使用长达 363 年（公元 1281 年至 1643 年），是我国历史上使用最长的一部历法。正因为历法随着岁差之法而不断改革，故历法与易卦之间永远处于一种动态平衡的最佳状态，否则历法当有改进的必要。这就是易卦、卦气、物候、律历、干支之间密吻无间的关键所在。关于王夫之不赞成京房把《易》“限制”在卦气说中，而推崇一行依据“大衍之数”推算出大衍历，“故一行智而京房迷矣”（见《周易外传》卷五）之说，将《易》与历法、卦气说割裂、甚至对立起来有失公允。

古语云：“明历兴废，以天为节”。历法合天则历法兴，历法违天则历法废，实际天象是决定历法取舍的关键所在。故《晋书·律历志》曰“追天作历”。《后汉·律历志》称历法应“推而上则合于古，引而下则应于今”。事实上，我国古代历法从刘洪的乾象历和刘焯的皇极历开始就已经进入完全成熟的时期，已经达到了数学化、精密化的程度。故郑玄称乾象历是“穷幽极微”之

作，李淳风赞为“后世推步之师表”。事实证明，刘洪、刘焯所发明的一系列方法成为后世历法的经典。

十、二十四节气

太阳回归年周期形成二十四个特定点，即二十四节气。《淮南子·天文训》说：“十五日为一节，以生二十四时之变”。而这二十四节气是以斗柄所指来确定的，于是就有了“二十四向”之说。《鹖冠子·环流》：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”其中，斗柄每行 15° 为一节，环周 360° ，故为“二十四向”，“以生二十四时之变”也。

二十四节气在我国发祥极为久远。据《易·系辞》记载，伏羲氏仰观俯察，则河图、洛书而画卦。而河图、洛书中已明确提出四时五方、八卦九宫概念，内含二至、二分及八节等内容。《尸子》、《经法》记载“黄帝四面”、“四达自中”；《虞书·尧典》有“四仲中星”之说。据说帝尧命羲和等人分居东西南北中五个方位，长年分管观测四时太阳出没，昼夜及其长短等天象工作。于是有“日中星鸟”（春分昼夜平均）、“日永星火”（夏至日长夜短）、“宵中星虚”（秋分昼夜平均）、“日短星昴”（冬至夜长日短）的记录。其中的“鸟”、“火”、“虚”、“昴”是星名，为二十八宿之四仲中星。四仲中星的出现标致了二至、二分的确立。在二至、二分的基础上进而确立了八节乃至二十四节气。二十四节气排列如下：

春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰。

全部二十四节气的名称最早出现在西汉《淮南子·天文训》

(公元前 140 年左右)一书中,其名称和顺序与现今通行的基本一致。汉武帝太初元年(公元前 104 年)实施太初历,第一次把二十四节气订入历法,以没有中气的月份为闰月。

《淮南子·天文训》:“十五日为一节,以生二十四之变,斗指子则冬至;加十五日指癸则小寒;加十五日指丑则大寒;距日冬至四十六日而立春;加十五日指寅则雨水;加十五日指卯则惊蛰;加十五日指辰,中绳,故曰春分;加十五日指巳则清明;加十五日指午则谷雨;加十五日则春分尽,故曰有四十六日而立夏;加十五日指未则小满;加十五日指申则芒种;加十五日指酉则阳气极,故曰有四十六日而夏至;加十五日指戌则小暑;加十五日指亥则大暑;加十五日而夏分尽,故曰有四十六日而立秋;加十五日指子则处暑;加十五日指丑则白露;加十五日指寅,中绳,故曰秋分;加十五日指卯则寒露;加十五日指辰则霜降;加十五日则秋分尽,故曰有四十六日而立冬;加十五日指巳则小雪;加十五日指午则大雪;加十五日指未,故十一月日冬至。”以上讲斗柄所指之处即节气所在,斗柄所指方位以干支表示。二十四变指二十四节气,中绳指昼夜平均。统篇说明了天文、历法、节气及干支的关系。

二十四节气实际上是一种特殊的太阳历,一直对农业生产活动起着重要的指导作用。将二十四节气引入历法至今已有二千多年历史了,至今依然久盛不衰。这就是我国古代历法极为优越的地方。

世界上有些国家在古代也曾使用过阴阳合历,但他们最多也只认识到二至二分四个节气,比之我国有系统地详细划分就不可同日而语了。

《素问·六节藏象论》曰:

天正之度，气之数也。天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也。

天度即周天度数，气数即二十四节气、七十二候的变化常数。天度在 360°之内，子午为经，卯酉为纬，四立居四维，由是而太极、两仪、四象、八极、十二辰、二十四节气、二十八宿、七十二候皆在其中。在此天盘中，北斗七星运枢中央，临制四方，日月星辰（包括人与万物）运行其中，“其出入以度”，万化以气，皆从“天正”。

子午为绳，卯酉为准，子午卯酉“四正”为天下之准绳，天地万物必须遵循之。故《淮南子》说：

绳之为度也，直而不争，修而不穷；久而不弊，远而不忘；与天合德，与神合明；所欲则得，所恶则亡；自古及今，不可移匡；厥德孔密，广大以容，是故上帝以为物宗。

准之为度也，平而不险，均而不阿；广大以容，芝裕以和；柔而不刚，锐而不挫；流而不滞，易而不移；发通而有纪，周密而不泄，准平而不失；万物皆平，民无险谋，怨恶不生，是故上帝以为物平。

这个“上帝”非神仙上帝之称，而是放之四海而皆准的宇宙运行模式。

在二十四节气，古人最重八节，所谓“四正”、“四立”：节气用公历日期换算如下：

四正：冬至（12月21—22日）

春分（3月21日—22日）

夏至（6月21—22日）

秋分（9月22—23日）

四立：立春（2月3—4日）

立夏（5月5—6日）

立秋（8月7—8日）

立冬（11月7—8日）

以上四正（四仲）与四立又合称八节、八极、八风、八正等等，而且又为八卦之位。

除以上八节外，在二十四节气中尚有其它十六个节气：

雨水 2月19—20日）

惊蛰（3月6—7日）

清明（4月5—6日）

谷雨（4月20—21日）

小满（5月21—22日）

芒种（6月6日—7日）

小暑（7月7—8日）

大暑（7月23—24日）

处暑（8月23—24日）

白露（9月8—9日）

寒露（10月8—9日）

霜降（10月23—24日）

小雪（11月22—23日）

大雪（12月7—8日）

小寒（1月6—7日）

大寒（1月20日—21日）

美国著名金融投资大师江恩非常重视时间周期，他认为金融

市场是受季节性循环影响的，因此，他将注意力集中在一些重要的日子。他特别列出一年之中每月重要的转势时间，极具参考价值，现排列如下（同时笔者标出中国节气）：

1月7—10日	（6—7日小寒，朔始）
1月19—24日	（20—21日大寒）
2月3—10日	（2月3—4日立春）
2月20—25日	（2月19—20日雨水）
3月20—27日	（3月21—22日春分）
4月7—12日	（4月5—6日清明，朔始）
4月20—25日	（4月20—21日谷雨）
5月3—10日	5月5—6日立夏，朔始）
5月21—28日	（5月21—22日小满）
6月10—15日	（6月6—7日芒种，朔始）
6月21—27日	（6月21—22日夏至）
7月7—10日	（7月7—8日小暑）
7月21—27日	（7月23—24日大暑）
8月5—8日	（8月7—8日立秋）
8月14—20日	（8月23—24日处暑，朔始）
9月3—10日	（9月8—9日白露）
9月21—28日	（9月22—23日秋分）
10月7—14日	（10月8—9日寒露）
10月21—30日	（10月23—24日霜降）
11月5—10日	（11月7—8日立冬）
10月20—30日	（11月22—23日小雪）
12月3—10日	（12月7—8日大雪）
12月16—24日	（12月21—22日冬至）

上述每月总有两个重要时间段，假如用中国的二十四节气与

之对照,就会明白变盘的根本原因在于节气或朔望月的关系,而与公历日期无关。因为节气每隔 15° (即 15 天) 为一个节气,一年 360° 故有二十四节气,这与江恩圆图天衣无缝地巧合;惜乎江恩并不知道中国二十四节气,而总是用公历日期去寻找其原因。一言以蔽之,市场周期与节气等历法规律、气候变化息息相关。

周天 360° , 那么八卦(八节、八极)每一卦卦为 45° , 每一个节气为 15° ; 冬至至立春,中间有小寒和大寒;立春至春分,中间有雨水和惊蛰;春分至立夏,中间有清明和谷雨;立夏至夏至,中间有小满和芒种;夏至至立秋,中间有小暑和大暑;立秋至秋分,中间有处暑和白露;秋分至立冬,中间有寒露和霜降;立冬至冬至,中间有小雪和大雪。这样,周天公度圆图从八等份又细分为二十四等份。在这二十四等份中,二至、二分为一个正方形,所谓“四正”、“四立”(四维)又为一个正方形。而卯之 0° 至 120° (大暑)至 240° (小雪)为等边三角形,又将周天一分为三(还可分九、二十七、八十一……),这与九宫图、太玄图有关。

目前,许多人士开始重视节气对股市的影响,已经意识到节气、朔望月在周期循环中的重要作用,而探讨节气奥妙的文章时有出现。特别是江恩理论与二十四节气相吻合,更使人们格外注意起节气了。

十一、太极阴阳法则

古代公度年图将周天运动一分为二、为四、为八、为二十四,又为三、为九、为二十七、为八十一,其意义何在呢?

要之,律历度数、干支八卦皆本于太极阴阳原理,而太极阴阳原理是日月五星等天体运行的法则。比如太阳、月亮的出没而形成的昼夜及其长短、四时春夏秋冬的更替、月盈月亏、潮涨潮

落、花开花谢等自然现象及周期规律。这种严谨的自然规律，我国古人早在原始社会就已发现并加以总结，故有“河出图，洛出书，圣人则之”、“黄帝四面”、“四达自中”之说。四仲中星的出现标志了二至二分的确立。阴阳观念正是在这种长期观测总结四时节律循环变化基础上产生的。夏至，日行北陆，昼长夜短，阳之至极。阳极必生阴，故称“夏至一阴生”。冬至，日行南陆，昼短夜长，阴之至极。阴极必生阳，故称“冬至一阳生”。春分与秋分，昼夜平均而阴阳平衡，故称“阴阳相半”。这就是《易传》所谓“观变阴阳而立卦”的依据所在。继而古人通过抽象而发现宇宙之中，无论无形的太虚，或有形的物体（包括天体），都有着普遍的联系，永远处在无休止的运动变化之中。而所有事物的性质和运动都有相对的两个方面，如天地、昼夜、水火，上下、寒暑、阴晴、明暗、刚柔、动静……，无不是互为联系而相对的统一体。于是，概而括之，归结为阴阳，用“--”（称阴爻），“—”（称阳爻）这两个符号来象征自然万物。如物理学中的阴电与阳电，化学中的阴离子与阳离子，力学中的作用力与反作用力，天体学中的引力与斥力，数学中的负数与正数，海洋学中的涨潮与落潮，股票市场指数的阴线与阳线……尽管事物千差万别，但都有着共同的趋向：凡是上升、活动、刚健、明亮、温热、雄性、开辟……皆可称为阳；凡是下降、沉静、柔顺、黑暗、寒凉、雌性、闭阖……皆可称为阴。

古人论阴阳，主要就“气”的层次上言的。阴阳之气虽不可见，可见者日月之象。故“阴阳往复，寒暑彰其兆”。“阳之道，始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒；春夏秋冬，各差其分”。《管子》曰：“春秋冬夏，阴阳之推移也；时之短长，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也”。“是故阴阳者，天地之大理也；四时者，阴阳之大经也”。前一句阐述阴阳在四季与昼夜变

化中的作用，后一句则指出了阴阳是宇宙万物的运动变化规律。《易·系辞》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。《周易折中》：“易者阴阳之道也，卦者阴阳之物也，爻者阴阳之动也”。阴阳变化无穷的机蕴是太极之理（即宇宙变化规律）。由此可见，《周易》正是建立在阴阳两极基础上，圆融统一地概括了宇宙万物之间的变化关系。

我们按照“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的原理，用图表示如下：（见图 5）

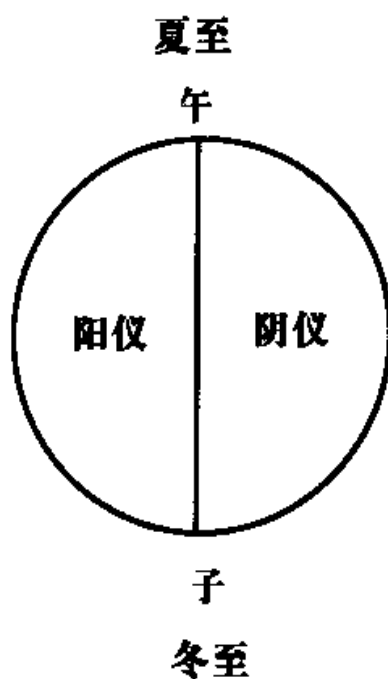

图 5 太极生两仪图

两仪图即阴阳变化图。冬至一阳生，万物萌生；夏至一阴生，万物始消。冬至至夏至，为阳生阴消阶段，故称阳仪；夏至至冬至，为阴生阳消阶段，故称阴仪。子午经线将阴极生阳、阳极生阴的过程毕现无遗，将周天圆图 360°一分为二，则阳仪与

阴仪各占 180° ，这样，我们将会深刻体会到股市、期货、外汇市场为什么至 180° 必然变盘的原因所在。

四象图即“黄帝四面”、“四达自中”、“四仲中星”的内涵示意图。夏至、冬至为阴阳之始，春分、秋分为阴阳各半。天象运行，周而复始，概莫能外，而人与万物心理周期与思维活动无不受其左右，故古人谓“四正”。而“四象”，古人又戏称其为“四马”，所谓“天马行空，独往独来”，此之谓也。（见图 6）

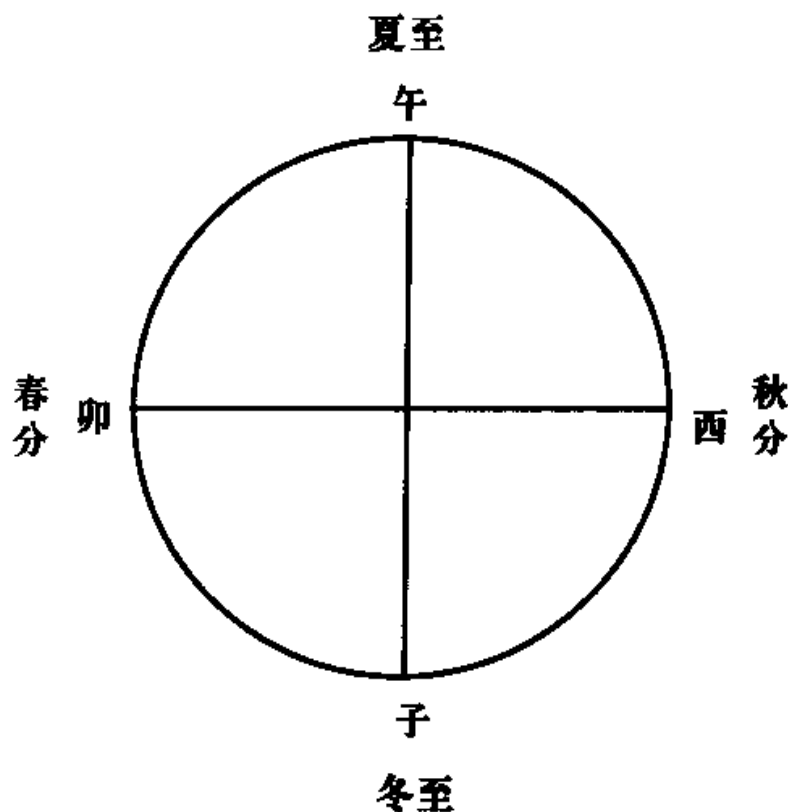

图 6 两仪生四象图

四象每一象限为 90° ，故市场逢 90° 必变。

八极（八卦）图（见图 7）为周天阴阳之气循环运行的八等

份，这是天运自然的鬼斧神功，而非人为所能。不过，我国古人发现大自然运行节律而形象地通过八卦图、历法、干支、物候、卦气、九宫八风等给我们留下了如此珍贵的瑰宝。尤为令人惊讶的是，古人竟使用了现代科学技术尚望尘莫及的全息的周天公度预测模式。

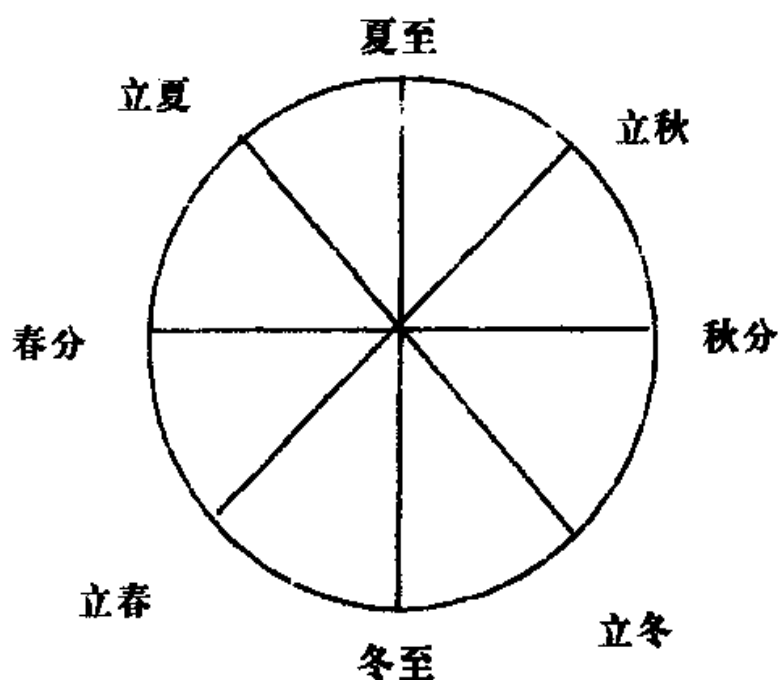

图 7 四象生八卦图

八极与八卦相配，所谓四正四维之说，这样，春夏秋冬四时十二月、二十四气、七十二候等循环往复，井然有序。《易纬·乾凿度》说：

天地有春夏秋冬之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二

月。巽散之于东南，位在四月。离长之于南方，位在五月。坤养之于西南方，位在六月。兑收之于西方，位在八月。乾制之于西北方，位在十月。坎藏之于北方，位在十一月。艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣。

南北东西为“四正”，即子午卯酉四绳，用离、坎、震、兑表示之。“四维”则以乾、艮、巽、坤表示之。这样，四正四维气化分明，生长收藏节律严谨，人与万物自在其中生生不息，沉浮不已。

十二、九宫、八风及全息公度模式

八卦最重八节（二至、二分、四立），其中每个大节统 45°，八节统周天 360°。

八节与八风密切相关。所谓八风，即八种不同的季风，古称八节风。它是全年中不同季节的主导风向。我国濒临太平洋，由于日月地球复合运动的影响，引起了一年盛行风向随季节有规律地变换，使大陆及沿海一带的季风总是节奏鲜明地定时变换，成为世界上著名的季风气候区。早在先秦时期，我国古代人民就对季风有了极为深刻的见解。《吕氏春秋》、《内经·素问》均详为论述。自古以来，人们已能自觉地利用季风作为航海的动力，根据精确计算的顺风远涉重洋直达彼岸，并在相反风向盛行的季节平安返航回国。郑和七下西洋以及先秦齐民远渡墨西哥的壮举，正是由于他们成功地利用了季风。

《易纬·乾凿度》曰：“太一取其数，以行九宫、四维四正，

皆合于十五。”而四维四正即八节风，每节 45 日，故季风一般不会超过 46 天。具体而言，从立春始，东北季风盛行，春分则东风盛行，立夏东南风盛行，夏至南风盛行，立秋西南风盛行，秋分则西风盛行，立冬则西北风盛行，冬至则北风盛行。若季风与节气相反，则为灾变，故要“处天地之和，从八风之理”。

《灵枢·九宫八风篇》则强调天象历法与医学相结合，其法亦以北极星（即太一）为定向标准，斗柄为指向，从而确立四正四隅，测定二至二分四立八个节气循环交替的日期。文中说：“太一常以冬至之日，居叶蛰宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居上天四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蛰之宫，曰冬至矣。太一日游，以冬至之日，居叶蛰之宫，数所在，日从一处，至九日，复反于一。常如是无已，终而复始”。

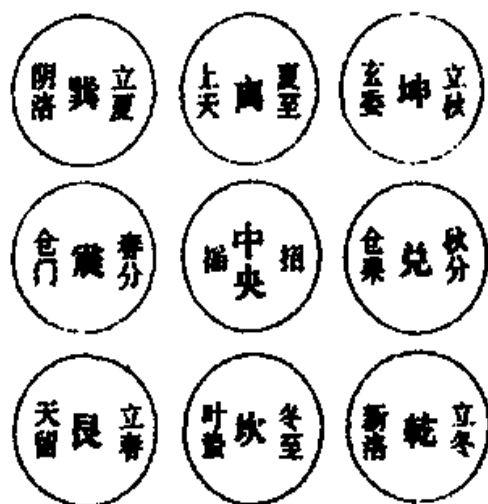

图 8 九宫八风图

以上太一移宫，指斗柄所指方位而言。太一逐节换宫各居四

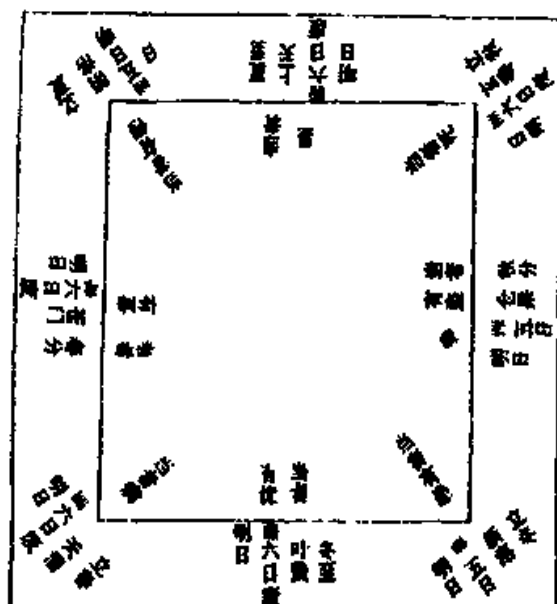

图9 太乙九宫占盘地盘

十六日，唯阴洛宫（地户）、新洛宫（天门）各居四十五日。除太一所居中宫外，将全年 365.25 日分属八宫，每宫主三个节气。为了计算统一方便，人们又可以公度法归纳，即统一每方为 45 日，合之 360 天（度）。有趣的是，《春秋考异邮》正是以公度算法来描述的：“距冬至日四十五日条风至，条者达生也。四十五日，明庶风至，明庶迎惠。四十五清明风至，精芒挫收。四十五日景风至，景者，强也，强以成之。四十五凉风至，凉者寒以闭也。四十五日闾阖风至，闾阖者，当寒天收也。四十五日不周风至，不周者，不交也，阴阳未合化也。四十五日广莫风至。广莫者，精大满也，风之为言萌也。此八节以坎起，风以艮起也。”此外，《淮南子·天文训》、《白虎通·八风篇》等皆以公度描述八风的。《白虎通·八风篇》：“风者，何谓也？风之为萌也，养物成功，所以象八卦。阳立于五，极于九，五九四十五日变，变以为

风。阴合阳以生风也……。”《春秋考异邮》亦云：“阳立于五，极于风，五九四十五一变，以阴合阳，故八卦主八风，相距各四十五日。”以上之说，其位与《易·说卦传》相符。

《史记·天官书》：“斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。”由此可见，太一游宫，是把北极星和北斗星融为一体而用的。以北斗极星为机枢，确立八节（八宫），合之中宫共为九宫。天之九宫确立之后，覆盖在大地之九野之上。中宫与地之中州对应；叶蛰宫与地之坎北对应；天留宫与地之艮东北对应；仓门宫与地之震东对应；阴洛宫与地之巽东南对应；上天宫与地之离南对应；玄委宫与地之坤西南对应；仓果宫与地之兑西对应；新洛宫与地之乾西北对应。而中宫之数为机枢，不用之用，故一般以八宫而论，虚一即中宫也。

九宫八风对人体有害，故应避之有时。《灵枢·九宫八风》说：

因视风所从来而占之。风从其所居之乡来为实风，主生，长养万物；从其冲后来为虚风，伤人者也，主杀、主害者。谨候虚风而避之，故圣人日避虚邪之道，如避矢石然，邪弗能害。此之谓也。

是故太一入徙，立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。

风从南方来，名曰大弱风。其伤人也，内舍于心，外在于脉，气主热。

风从西南方来，名曰谋风。其伤人也，内舍于脾，外在于肌，其气主为弱。

风从西方来，名曰刚风。其伤人也，内舍于肺，外在于皮肤，其气主为燥。

风从西北方来，名曰折风。其伤人也，内舍于小肠，外在于手太阳脉，脉绝则溢，脉闭则结不通，善暴死。

风从北方来，名曰大刚风。其伤人也，内舍于肾。外在于骨与肩背之膂筋，其气主为寒也。

风从东北方来，名曰凶风。其伤人也，内舍于大肠，外在于两肋腋骨下及肢节。

风从东方来，名曰婴儿风。其伤人也，内舍于肝，外在于筋纽，其气主为身湿。

风从东南方来，名曰弱风，其伤人也，内舍于胃，外在肌肉，其气主体重。

此八风皆从其虚之乡来，乃能病人。三虚相搏，则为暴病卒死。两实一虚，病则为淋露寒热，犯其雨湿之地，则为痿。故圣人避风如避矢石焉。其有三虚而偏中于邪风，则为击仆偏枯矣。

为了全面把握宇宙时空中日月星辰运行节律，笔者将日周期、月周期、年周期、30年周期、360年周期全息公度模式分列出来，供学者参考。

从图 10 中可见，一个周天公度(360°)圆图中，古人将其分为八等份，每卦各主一个大节(其实包括三个节气)，八卦统领八节乃至二十四节气。事实上，八卦与八节、八极实指同一概念。八卦之中，艮居立春、巽居立夏、坤居立秋、乾居立冬；而子、午、卯、酉为四正，经纬分明，言子即知坎、言午即知离、言卯即知震、言酉即知兑，故举子午卯酉而坎离震兑亦在。(详阅拙作《股票期货实用预测方法》，中国华侨出版社 1998 年 6 月版)

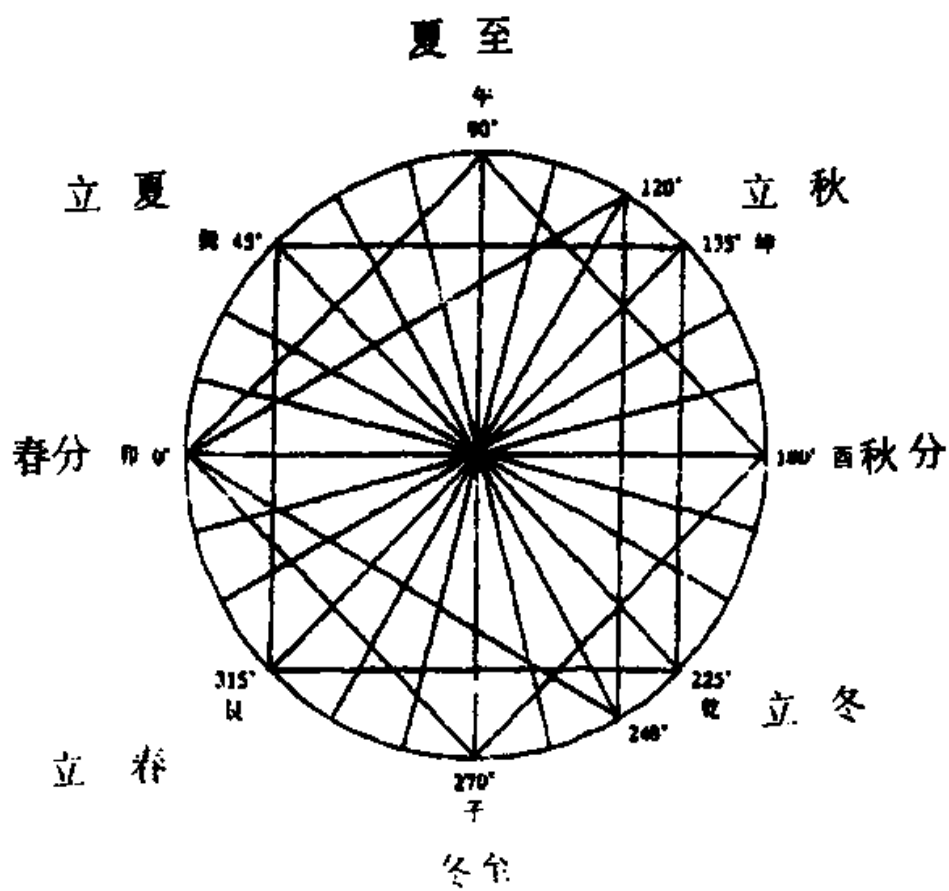

图 10 年周期圖图

1°=1 日	15°=15 日	45°=45 日
90°=90 日	120°=120 日	135°=135 日
180°=180 日	225°=225 日	240°=240 日
270°=270 日	315°=315 日	360°=360 日

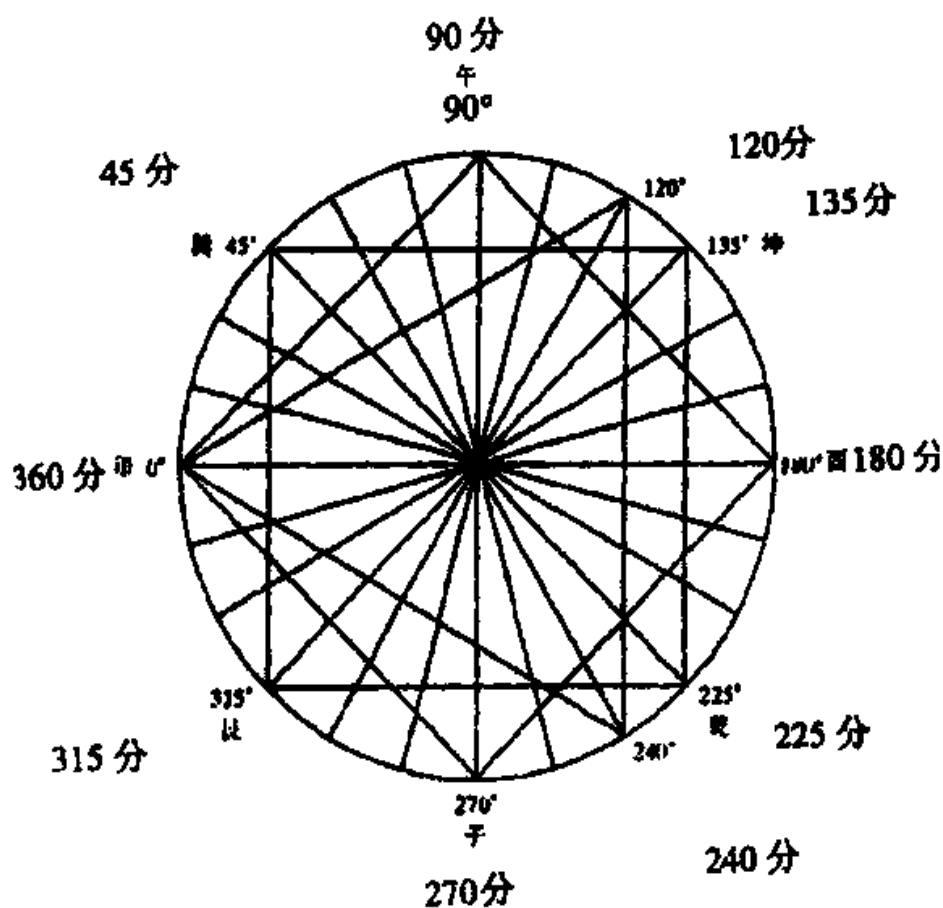

图 11 日周期圆图

1° = 1 分 (古)	15° = 15 分	45° = 45 分
90° = 90 分	120° = 120 分	135° = 135 分
180° = 180 分	225° = 225 分	240° = 240 分
270° = 270 分	315° = 315 分	360° = 360 分

注：古代 1 分等于 4 分钟，12 时辰等于现在 24 小时

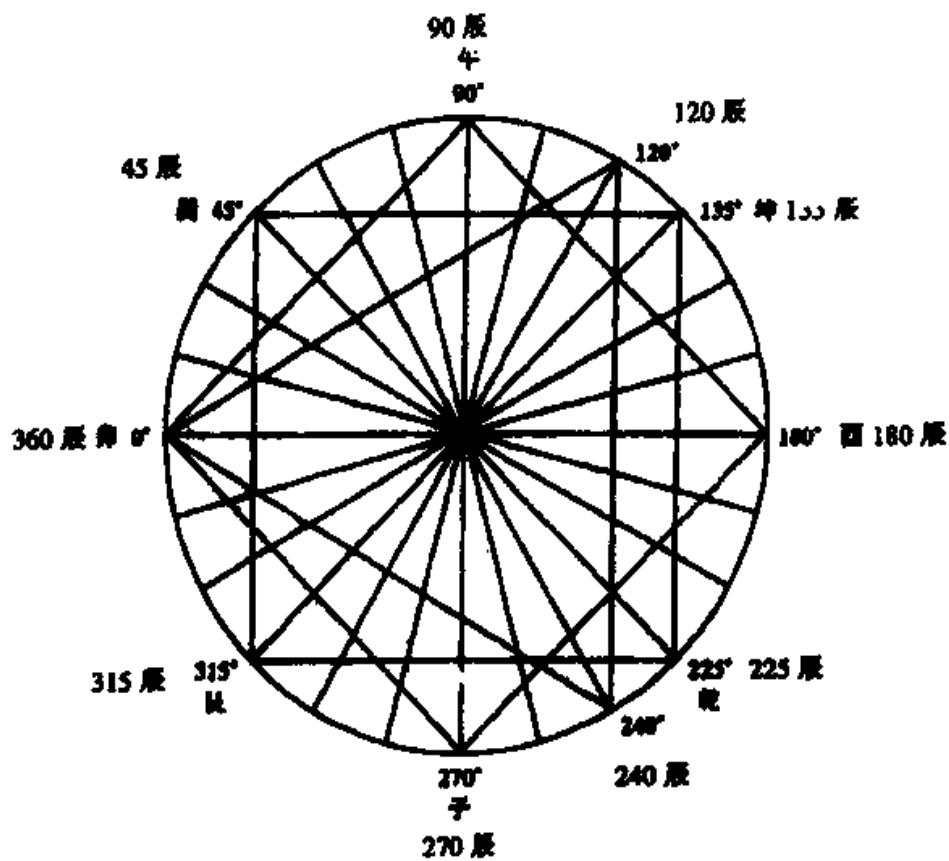

图 12 月周期圆图

$1^{\circ} = 1$ 辰 $15^{\circ} = 15$ 辰 $45^{\circ} = 45$ 辰
 $90^{\circ} = 90$ 辰 $120^{\circ} = 120$ 辰 $135^{\circ} = 135$ 辰
 $180^{\circ} = 180$ 辰 $225^{\circ} = 225$ 辰 $240^{\circ} = 240$ 辰
 $270^{\circ} = 270$ 辰 $315^{\circ} = 315$ 辰 $360^{\circ} = 360$ 辰
 注：古代 1 时辰 = 2 小时，1 日 = 12 时辰
 1 月 (30 天) = 360 时辰

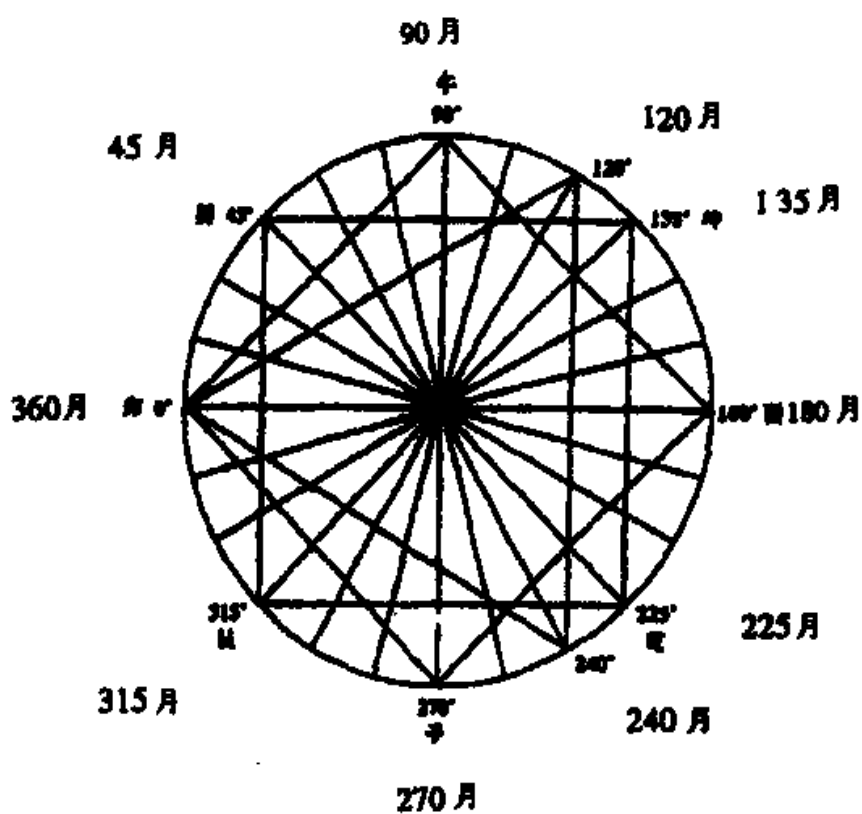

图 13 30 年圖期圖

$1^{\circ} = 30$ 天 (1 月)	$15^{\circ} = 1.25$ 年 (15 月)
$45^{\circ} = 3.75$ 年 (45 月)	$90^{\circ} = 7.5$ 年 (90 月)
$120^{\circ} = 10$ 年 (120 月)	$135^{\circ} = 11.25$ 年 (135 月)
$180^{\circ} = 15$ 年 (180 月)	$225^{\circ} = 18.75$ 年 (225 月)
$240^{\circ} = 20$ 年 (240 月)	$270^{\circ} = 22.5$ 年 (270 月)
$315^{\circ} = 26.25$ 年 (315 月)	$360^{\circ} = 30$ 年 (360 月)

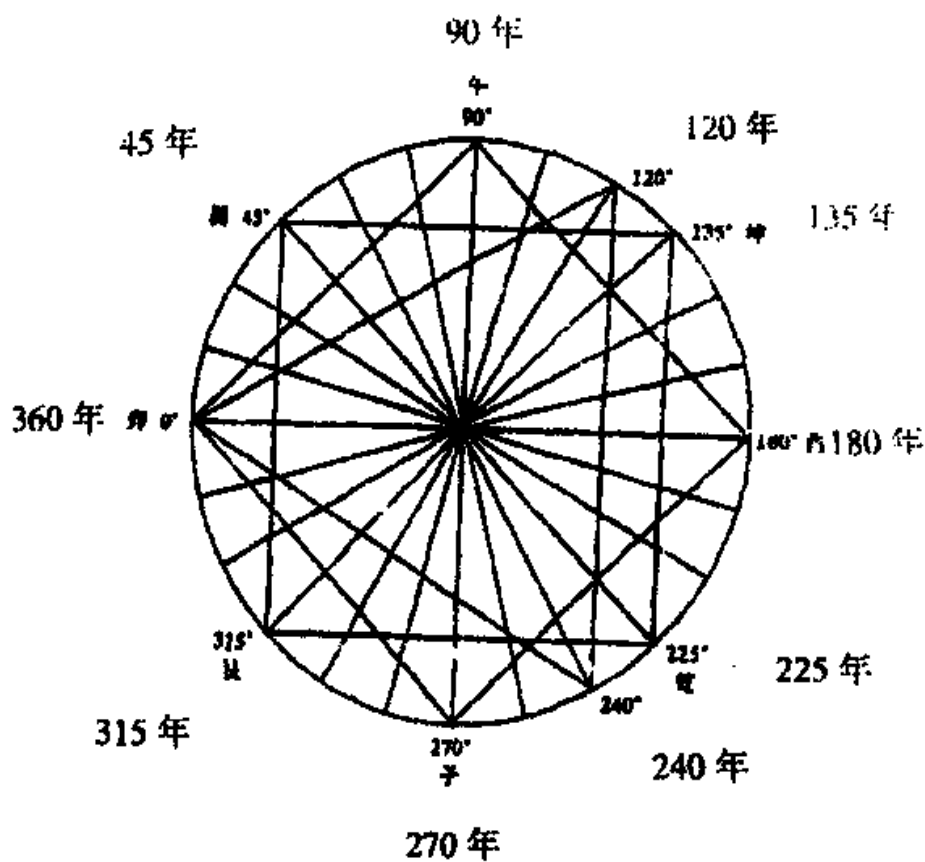

图 14 360 年周期圆图

1° = 1 年	15° = 15 年	45° = 45 年
90° = 90 年	120° = 120 年	135° = 135 年
180° = 180 年	225° = 225 年	240° = 240 年
270° = 270 年	315° = 315 年	360° = 360 年

中国古代周期运动时空结构模式有五种基本数学模型，即年周期圆图（图 10）日周期圆图（图 11）、月周期圆图（图 12）、30 年周期圆图（图 13）和 360 年周期圆图（图 14），合之五数。这五个图，以年周期为核心，其它四个周期圆图均是以年周期圆

图为基础的全息同构关系构架。推而广之，各种周期循环无不是上述周期圆图的翻版而已。

换言之，在年周期中用此八极（或八节），在日周期、月周期、30年周期、360年周期乃至任何周期中也必然用此八节，这就是东方易学模式的全息性、简单性、统一性、无限性。

一言以蔽之，任何周期，都与年周期有全息同构的关系，所不同的是，循环一周分别表示1日、1月、1年、30年和360年，每1°上，分别表示1分、1辰、1日、1月、1年，除此而外，几无差别。日周期以年周期为模式由来已久。《内经·灵枢·顺气一日分为四时》“朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”的全息同构关系的记载多么古远。故孔子赞曰“唯变所适，其出入以度外内”，“易简而天下之理得矣”。

十三、全息的递进制分形模式

凡是具有预测功能的经典理论都有两个特点，一为公度递进制，二为全息性，中外预测经典理论盖莫能外。西方著名的威廉姆·江恩理论与艾略特波浪理论都具有如上两个特点。以后我们专文论述，这里从略。

《周易》八卦、六十四卦从阴阳的对立统一观念出发，基本上用二进制方法展开的，邵雍称为“加一倍法”，朱熹称为“一分为二法”。这就是“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。然后八卦重为六十四卦，每卦六爻，共三百八十四爻，以此作为物质世界运动变化的模式。

然而《周易》并非单纯是二进制模式，其中还参以三进制、六进制、八进制及 30×12 、 45×8 、 72×5 等等数种递进公式。当然二进制是它们共同的基础。比如，“三微成一著，三著成一

体”（亦即 $5^{\circ} \times 3 \rightarrow 15^{\circ} \times 3 \rightarrow 45^{\circ}$ ）的“九宫八风”之说即为三进制，是二进制中的一部分。

西汉大儒杨雄《太玄》则从天、地、人三才的观念出发，以三进制，亦即三分法，所谓一玄、三方、九州、二十七部、八十一家及其所构建的八十一首和七百二十九赞，形成了与《周易》迥异的又一种世界图式。然而又都“同本离末，天地之经也”，二者有异曲同工之妙，殊途同归之效。

发端汉代的爻辰说又以四进制模式展开，《乾凿度》说：“法于乾坤，三十二岁而周六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十析，复于贞也。”

$$11520 \div 32 = 360$$

这就是爻辰说与波浪理论在波动中不论波动形态长度，还是波动时间长度，二者皆合而为一。

《黄帝内经》、《淮南子》中又有五分法的递进模式。《素问·天元纪大论》：“天以六为节，地以五为制。周天气者，六气为一备；终地纪者，五岁为一周……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁。千四百四十气，凡六十岁而为一周。”以上通过公度年法观测年之不及与太过，气指节气，一气为十五天。

五分法是五星、五方、五行说的体现。此外，还有五进制法，如《内经》中论述阴阳二十五种人；汉代《灵棋经》共 125 卦，均为五进制模式。

回归月或朔望月以及干支周期又以六旬周期或其倍数出现。年周期或超年周期都是由三阴三阳六个结构而形成的。如《焦氏易林》依序卦顺序一卦值一日，而坎离震兑值二至二分，其余 60 卦与甲子相配，以旬为单位则为：

$$10^{\circ} (\text{一旬}) \times 6 \rightarrow 60^{\circ} \times 6 \rightarrow 360^{\circ}$$

以候为单位则为：

$$5^{\circ} \times 6 \rightarrow 30^{\circ} \times 12 \rightarrow 360^{\circ}$$

而干支周期（纪年、纪月、纪日、纪时）基本上以六旬周期展开的，如 10 干支日 $\times 6 \rightarrow 60$ 干支日 $\times 6 \rightarrow 360$ 干支日（或一公度年），再乘六即为 6 公度年。所谓“支干相配，以成六旬”。而六十四卦皆以六爻为基数。

关于七进制模式，在《周易》经传中多有论述。我们知道，近点月周期为 27.5 日，平均 7 日过二十八宿之七宿。所谓七宿指东方青龙七宿，南方朱雀七宿，西方白虎七宿，北方玄武七宿。还有土星每二十八年运行一周，而四分之一象限为七年。《周易》还有七日周期的论述，《复卦》：“反复其道，七日来复”；《震卦·六二》、《既济·六二》皆言“勿逐，七日得。”

七日 是阴阳变化之中有一个六至七日的小周期，故《象传·复卦》：“七日来复，天行也”，由此可见，七日确为自然节律。

这样有 7 日、14 日、21 日、28 日、35 日、42 日、49 日、56 日、63 日；7 月、14 月、21 月、28 月、35 月、42 月、49 月、56 月、63 月；7 年、14 年、21 年、28 年、35 年、42 年、49 年、56 年、63 年等。尤以 49 日、49 年为著。

八进制是二进制的叠加，是《周易》中重要的递进模式，纳甲筮法中八宫卦即以乾坎艮震巽离坤兑八进制方式由八卦变为六十四卦。《焦氏易林》更是以一卦变六十四卦，六十四卦变为四千零九十六卦。又是一种六十四进制模式。将卦变规律推向极至。拙作《预测信息数据库大全》一书就是以四〇九六卦预测体系来展开的。

九进制则为三进制的叠加，如卦气物候之“三微成一著，三著成一体”。九宫八风之阳立于五，极于九，即为九进形式。《太玄》中九天、九事、九年……更是典型的九分法。九之递进是自然法则，故易曰：乾元用九，天下治也，乃见天则。

关于十进制，河图中有“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十”之说，从一至十白黑点组合的阴阳五方观念形象地反映了宇宙天象运行规律。河图五十有五，洛书四十有五，合之一百。从一至十至百，正是十进制。古代重视一旬（十日）、十年、百年等等。

算术变化无论怎样都不越一至十的模式，特别是递进制模式。如三十进制、六十进制是“六旬周期”的演变；三十二进制、六十四进制是八进制的延续……。而一年、四年、九年、十六年、二十五年、三十六年、四十九年、六十四年、八十一年、百年等皆为递进之特殊年份，岂可忽乎！

市场运行节律不外乎下列模式：

$$5 \times 6 \times 12 \quad \text{或谓} \quad 30 \times 12 = 360^\circ$$

$$5 \times 9 \times 8 \quad \text{或谓} \quad 45 \times 8 = 360^\circ$$

$$5 \times 72 = 360^\circ$$

$$5 \times 12 \times 6 \quad \text{或谓} \quad 60 \times 6 = 360^\circ$$

上述模式核心为“五”。五为生数之祖，市场运行周期皆为五的倍数。故《太平经》云：“天道变数，因五相乘而周。”

我国著名科学家钱三强曾发现原子弹一分为三现象，从而震惊世界。

1945年9月，钱三强作为巴黎大学镭学研究所实验室成员，参加美国剑桥大学举行的国际基本粒子与低温会议，宣读了《正负电子弹性碰撞现象》的研究论文，将国际上一般公认原子核分裂只有分为2个碎片的结论推翻，证明原子核在中子的打击下，不仅可一分为二，而且可以一分为三。经过努力，他又观察到原子核的“四分裂现象”。这项伟大发现，加深了人类对核裂变的认识，从而被认为第三次世界大战之后，是居里实验室第一个重要成果。当时的约里奥·居里夫妇认为钱三强是他们实验室中最

优秀的科学家。

其实，在强大的正常对撞机作用下，核分裂还可以一分为五，一分为八……，皆依太极之理而分裂。

《周易》中的太极、阴阳、三才、五行等概念是一种数量关系。《道玄经·自然》：

夫天地专而为一，分而为二；反而合之，上下不失。专而为一，分而为五；反而合之，必中规矩。夫道，至亲不可疏，至近不可远；求之远者，往而复返。

上述一分为二、一分为五的分形律，其实是宇宙时空运动法则的最一般运动规律。一分为二，又称太极分形律，西方人又称之为“分叉级联”（周期加倍亦即加一倍法）。阳爻为3，阴爻为2，合而为5，于是，“ $2^6 = 4^3 = 8^2 = 64$ 的因式分解原理又竟与64个遗传密码的数理相同”，“由此说明人类文化智慧表现在数上的一致性，来源于客观世界的物质统一性。因为数学的统一性，本是物质的统一性的反映”。（王介南《洛书·宇宙模式图论》）

《易纬·乾凿度》及郑玄注释对《说卦传》“帝出乎震”一节作了进一步发挥和补充：

震生物于东方，位在二月；巽散之于东南，位在四月；离长之于南方，位在五月；坤养之于西南方，位在六月；兑收之于西方，位在八月；乾剥之于西北方，位在十月；坎藏之于北方，位在十一月；艮终之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通。则万物各以其类而成，皆以易所包。

上述八卦表示一气流行的、周行一圈以当 360 日（亦即 360 度），每卦各主 45 日（45 度），每卦又分三个节气，用一爻表示一个节气 15 日（15 度），进而又细分 5 日一候（5 度一候）。这样， $5 \times 3 = 15$ ， $15 \times 3 = 45$ ， $45 \times 8 = 360$ 度。七十二候、二十四节气、八极、四正、二仪、太极共同构成一分为二的 0 度至 360 度正反螺旋气运法则图式。

关于伏羲先天六十四卦，左半圈从复至乾，共 32 卦，阳爻共 112，阴爻共 80，为阳生阴消过程；右半圈从姤至坤，共 32 卦，阴爻共 112，阳爻共 80，为阴生阳消过程。

邵子在《观物外篇》中说：

冬至之子中阴之极，春分之卯中阳之中，夏至之午中阳之极，秋分之酉中阴之中。凡三百六十，中分之，则一百八十，此二至二分阳去之数。阳爻昼数也，阴爻夜数也。天地相御，阴阳相交，故昼夜相杂，刚柔相错。春夏阳多也，故昼数多，夜数少；秋冬阴多也，故昼数少，夜数多。

朱熹释曰：“乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中。阳生子中，极于午中；阴生午中，极于子中。其阳在南，其阴在北。

伏羲六十四卦图正像伏羲八卦图一样，是太极分形律的结构。具体到伏羲六十四卦，在太极之上共有六个层次：

一分为二，为两仪层次

二分为四，为四象层次

四分为八，为八卦层次

八为十六，为十六卦层次

十六分为三十二，为三十二卦层次

三十二分为六十四，为六十四卦层次

上述“一分为二法”，或称“加一倍法”，实际还有四分法、八分法、十六分法、三十二分法、六十四分法在内，亦含有三分法、五分法、六分法、十分法等等。故《观物外篇》曰：

太极既分，两仪立矣。阳下交于阴，阴上交于阳，四象生矣。阳交于阴，阴交于阳而生天之四象；刚交于柔，柔交于刚而生地之四象。于是八卦成矣。八卦相错，然后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分三十二，三十二分六十四。故曰分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章也。十分为百，百分为千，千分为万，犹根之有干，干之有枝，枝之有叶，愈大愈少，愈细愈繁，合而斯为一，衍之斯为万。

朱熹盛赞邵子之论“尤见法象自然之妙也”。张其成博士认为“着眼于数的变化，强调一、二、四、八的重要性，创立以数解易的学术流派。并说此卦序还用以说明世界形成的过程，具有世界观和宇宙论意义。

对于伏羲八卦，邵雍《观物外篇》说：

天地立位一节，明伏羲八卦也。八卦相错者，明交相错而成六十四卦也。数往者顺，若顺天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云数往也。知来者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故曰知来也。夫易之

数，由逆而成矣，此一节直解图意，若逆知四时之谓也。

朱熹为此解释：“从震至乾为顺，从巽至坤为逆。”也就是说，从震至乾顺行，表示阳长阴消过程；从巽至坤逆行，表示阴生阳消过程。故《观物外篇》云：“震始交而阳生，巽始消而阴生。”

伏羲先天八卦方位图反映了宇宙自然正反手螺旋(正反相)运行规律,描述了天人合一的开放的宇宙超巨系统。因为,这个八卦系统既可以表示晨、日中、昏、夜半的日周期变化节律,又可以表示晦、朔、弦、望的月周期变化节律,还可以表示春、夏、秋、冬的年周期变化节律,还可以表示任何超年周期变化节律,如 30 年、60 年、360 年等等日月五星复合运动周期变化节律。

张其成博士在《易图探秘》一书中对先天象数的现代诠释的量变质变规律说：

先天六十四卦圆图巧妙地把十二消息卦放在其中，十二消息卦不是等距关系。用由内向外的办法定六十四卦的六爻位，阳爻实数从上面数下来是下一层加一倍，从下面数上去就成了上一层减一半。从复卦发展到临卦，得用走完圆图四分之一的的时间；发展到泰卦，只用走完圆周八分之一的的时间就够了；发展到大壮卦，减半；发展到夬卦，又减半；最后发展到乾卦，形成质的突变，只用走完圆周的六十四分之一最短的时间就完成了。但同时就埋下了初爻向阴爻转化的根子，阳爻实数有减无加了。

上述卦与卦之间渐变与质变规律，无非是加一倍法或一分为二法的层层演化，如一分为二、二分为四、四分为八、八分为十六、十六分三十二，最后是三十二分六十四的质变。完全是一分为二的太极分形律法则。

张其成进而认为卦图是宇宙生命规律的符号模型，体现了一分为二的分类原则，二分是宇宙生命结构分类学的基础。在此基础上，又进一步分为四、八、十六、三十二、六十四……这就是这种层层二分——一分为二的规律。进而归纳曰：二分是宇宙万物的结构原则。从分的角度看，是一分为二，逐层两分，越分越细，但无论分到哪一层面，其两极都不变的，那就是“阴”和“阳”；从合的角度看，则是合二为一，六十四合为三十二，三十二合为十六，十六合为八，八合为四，四合为二，二合为一，最终归结为“一”——太极。通过这个同一性、全息数理结构卦爻图式，将天文、历法、物候、音律等各方面的信息全部纳入卦爻之中，构成一个天道与人道、天文与人文、时间与空间合一的“易简”模型。并认为图式中蕴含着宇宙生命的对应信息。

综上所述，宇宙世界“日新其德”，“变动不居，周流六虚，上下无常，不可为典要，唯变所适，其出入以度外内”为最高准则，故曰“百事一道，百数一度”也。

十四、五数与六数

河图洛书皆以五数居中央，阳奇统阴偶，皆以天地阴阳合五方、五行、五数、五音……。五者，阳（天）数之中，万变不离其五。“参伍以变，错综其数”，“用九”，“用六”乃至干支节候律历度数等等皆本于五，故为“生数之祖”。沈括在《梦溪笔谈》中说：“河图中宫之五为衍母”。张介宾在《类经图翼·气数统论》

称五为数祖：“天数五，一三五七九也；地数五，二四六八十也。天数二十五，五其五也；地数三十，六其五也。小衍为十，两其五也；大衍五十，十其五也，故又曰五为数祖。”

古人云：法于阴阳，和于术数。处天地之和，从八风之理。而八风之一方为45°，45°则由“中五”衍化而来。因河图之一为天象（五中之一），而洛书以五奇统摄四隅，重在变化，以数理递变为用。故古人称洛书“五”为皇极。

物候五日为一候，五日亦为干支之最小周期。《周礼·保章氏》疏引《春秋考异邮》云：“阳立于五，极于九，五九四十五一变，以阴合阳，故八卦主八风，相距各四十五日。”《大戴礼·本命篇》注云：“风之大数，尽于八也。然周天三百有六十度，以八除之，得四十有五度。一方一维，皆得四十五度也。”由此可知，天数与度数合而为一了。要之，天数即“天数五”之天数。故一候五日，一旬十日，一节十五日，一月三十日，一卦四十五日，一时九十日，一至为一百八十日，一公度年为三百六十日。以上皆为“中五”之倍数，故易曰黄中通理，美之至也。“黄中”即“中五”之谓也。《易纬·乾凿度》：“《易》一阴一阳，合而为十五之谓道。”三五为十五，六五为三十，九五为四十五。三五为一个节气，故必变；九五为三个节气，一方之数尽，故为“著”。此即“参伍以变，错综其数”之奥秘。

“用九”即指九个“五”数之谓也，“用六”即指六个“五”数之谓也，九五谓回归之数，六五谓朔望之数；九五又称老阳，六五又称老阴。皆从中五而来。

无独有偶，纳甲筮法亦主此说。如一爻主五日，六爻主三十日；加之变卦，合之六十日。如以年计，一爻主五年，六爻主三十年；加之变卦，合之一个花甲数。若以空间论，一爻为五里，六爻为三十里；或一爻为五十里、五百里，六爻为三百里，三千

里……，全在时空之变动耳。如此衍化，变化无穷。

中五不仅是历数千支之灵魂，也是《周易》之中心思想。故乾卦有潜龙、见龙、飞龙、亢龙、群龙之五龙；蒙卦有发蒙、包蒙、困蒙、童蒙、击蒙之五蒙；临卦之咸临、甘临、至临、知临、敦临之五临。还有复卦之五复，颐卦之五颐，兑卦之五兑，需卦之五需，咸卦之五咸，艮卦之五艮，渐卦之五渐，涣卦之五涣……，如此等等，不一而足。故“天地之间，六合之内，不离于五”。

波兰数学家卡卢萨也提出时空是五维的思想。因为宇宙星球奇偶数的相对转动，其常数为5（奇数为3，偶数为2），例如水星自转和公转周期即以5为常数共振。

五运六气的甲子周期运行规律是，天干循环六次、地支循环五次才进入下一个甲子六十周期之中。故《素问·天元纪大论》：“天以六为节，地以五为制”，此之谓也。

五行学说与河图生成数，关系重大，须臾不可分离，特别是中五之生数（其它四行却用六七八九之成数）为后天之本，变化之魂，可以统摄五行全局。故隋代萧吉在《五行大义》说：“以五为度，过其五者数则变焉。是资五气均和四序，孕育百品。”《庄子·逍遥游》说：“得其环中，以应无穷。”环中即中五也。

关于六数，邵子曰：“天地之本起于中。”张介宾曰：“夫数之中者，五与六也。五居一三七九之中，故曰五居天中，为生数之主。六居二四八十之中，故曰六居地中，为成数之主”。《正易心法》：“六画之象，非是曲意。阴阳运动，血气流行。”《内经·天元纪大论》曰：天以六为节，地以五为制。“是以万候之数，总不离五与六也，而五六之用，其变见于照著者，尤有显证。如初春之桃五其瓣，天之所生也；深冬之雪六其出，地之所成也。造化之妙，夫岂偶然？故天有五星，地有五岳，人有五常，以至

五色、五味、五谷、五畜之类，无非五也。而十根于一，百根于十，小之而厘毫尘秒，大之而亿兆无量，总属五之所化，而皆统于天之五中也。以六而言，则有六合，岁有六气，卦有六爻，以至六律、六吕、六甲、六艺之类，无非六也。而老阳之数三十六，老阴之数二十四，合之而为六十；少阳之数二十八，少阴之数三十二，合之亦为六十。总属六之变化，而皆统于地之六中也。……天元纪大论曰：所以欲知天地之阴阳者，应天之气，动而不息，故五岁而右迁；应地之气，静而守信，故六期而环会。五六相合，而七百二十气为一纪。”（《类经图翼·气数统论》）

数始于一，终于九。一者五也，九者四十五也。所谓“阳立于五，极于九，五九四十五一变，以阴合阳”。此之谓也。

张介宾又曰：“从天用干，则五日一候，五阴五阳而天之所以有十干，甲戌以阳变，己癸以阴变，五之变也。从地用支，则六日一变，六刚六柔而地之所以有十二支，子巳以阳变，午亥以阴变，六之变也。十干以应日，十二支以应月，故一年之月两其六，一月之日六其五，一年之气四其六，一气之候三其五。总计一年之数，三十六甲而周以天之五，三十子而周以地之六。故为十二月，二十四气，七十二候，三百六十日，四千三百二十辰，十二万九千六百分，何非五六之所化！一岁之数如此，而元会运世之数亦如此。如一岁之统十二月，一月之统三十日，一日之统十二时，一时之统三十分。故一元之统十二会，一会之统三十运，一运之统十二世，一世之统三十年，而天地气运之道，概乎此矣。”（引《类经图翼·气数统论》）又曰：“而先王所以察河洛之图书，垂奇偶之名目，数天以度，数地以里，数鬼神以阴阳，数气候以律吕……”

正是以三阴三阳从发，“数天以度，数地以里”的“易简”之道，将易卦、干支、律历、星宿、节候等等统摄于周天整体框

架之中，从而毕现出岁运之盈虚、气令之早晏、万物之生死荣枯。《正易心法》“卦位生数，运以成数。生成之数，感应之道。”大千世界，不论“数天”、“数地”……皆以五之生数循六之卦位运行变化。

十五、易学的思维方式

《系辞》：“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。张载解释说：“形而上者是指无形体者，形而下者是指有形体者”。可见，这是古人对物质世界二种存在形式的划分，是个伟大的科学概念。所谓道，实际上是指人们无法感知的自然场，它从根本上形成并控制“形而下者”（即“器”）的物质。所以老子曰“道者万物之奥”。正是由于“道”、“器”的主从关系和辩证统一经典理论的确立，才形成辉煌灿烂的中国古代文化。我们熟知的西方文化（即现代科学）是一种实体论的认识方法，即注重从外部深入研究事物的空间位置、形态结构以及质量、能量、性质、内在规律等关系。而中国古代先哲向来对这些“细微末节”的深入钻研漠然视之，而是强调通过无限的运动方式及其相互作用来探讨事物的动态功能结构。

西方思维方式注重研究事物本身状态，以实验科学为基础，其特点是局部的、静态的，因此对事物之间的必然联系考虑较少。而东方思维方式则注重事物相互关系及其相对稳定性的发展过程，其特点是系统的、整体的、动态的。西方科学，注重科别分工的精细，而缺乏归纳、综合的研究方法。阿尔温·托夫勒在《科学和变化》中说：“当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零，即把局部分解成尽可能小的一些部分。我们非常擅长此技，以至我们竟然忘记把这一些细部重新组装到一起。”当然，

“这种解剖、分析的方法已使西方科学取得了许许多多令人赞叹的成就，例如物理学的基本粒子学科和西医学。……但什么是基本粒子，至今仍未找到。有趣的是，基本粒子皆有正反粒子，皆有运动能和结合能。也就是说，又回到中华传统文化所说的阴阳结构”（赵定理《东方时空与未来科学》）。

尽管西医学取得了辉煌的成就，但只从受精后的形而下开始研究，而对于生命奥秘、本原乃至形而上的本体却从未涉足。而中医学认为“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人”。以上是说，生命来源最为重要。也就是说，研究人体，理应从形而上入手，才能真正把握医学之真谛。有趣的是，现代科学成果六十四个遗传密码子与古老的六十四卦全部物象对应，不谋而合。不仅如此，我国西藏密宗身心修炼的“三脉七轮”之说中，心轮有八脉，喉轮十六脉，顶轮三十二脉，脐轮六十四脉。笔者以为，天人之间密吻合拍的韵律关系将是二十一世纪重大科研课题！正如南怀瑾先生所言：“一旦东西方文化相互发明，则不但对于人体生命神秘的研究，有更为深入的新发现，同时对于人类医学也必有更为重要的贡献”（引自《道家·密宗与东方神秘学》）。

综上所述，形上、形下的主从关系和辩证统一经典理论即为大易之旨，故《周易》上经为气化之始，首于乾坤；下经为形化之初，端于咸恒。

关于“形而上”“气”的层次，不仅是《周易》的核心，而且也是中国传统文化的灵魂。国外科学家称赞中国传统科学文化就是“气”的文化，真是一语道破了“天机”。《马氏文通》说“《易经·系辞》其神化；《礼记·檀弓》其神疏；《左传》其神隽；《论语》其神淡；《庄周》其神逸”。又说：“《国语》其气补；《国策》其气浩；《史记》其气郁；《汉书》其气凝”。以上对秦汉前

后一些经典著作，就是从“形而上”的层次，即从气韵、神韵的角度进行评价。对每部书虽然仅用了一个字，却已画龙点睛地再现已出该书的特点。

值得称道的是，中国古代的琴棋书画。

西方绘画注重反映再现，讲究比例、焦点、透视等。而中国画则强调阴阳向背、虚实疏密和留白等手法，要求“意存笔先，画尽意在”，以形写神，形神兼备。从而在世界美术领域中独树一帜，自成体系。

中国书法讲究错综变化、疏密有致，一气呵成，气韵毕现。上乘书法，给人以“飘若游云，矫若惊龙”的感觉。

中国围棋仅仅黑白子，下起来令人眼花缭乱，变化莫测。唐朝据说有下“盲棋”（即不用棋盘与棋子，凭借口述来下棋）的人。唐玄宗时，“棋待诏”（陪皇帝下围棋的官职名）王积薪是无敌于天下的“国手”。天宝十五年秋，安禄山叛军逼京，王积薪随玄宗匆匆向蜀地逃奔。一日，王积薪夜宿于山村一位孤寡老婆婆家，该户仅婆媳两人。当时“积薪栖于檐下，夜阑不寐”。忽听黑屋内婆对媳说：“夜长睡不着，咱下盘围棋吧！”媳妇欣然从命。屋中既无灯光，也不用棋盘和棋子，怎么下法呢？王积薪附耳门扉偷听婆媳对弈。原来婆媳只用口弈，而且每下一子，都经周密计算，直至四更时分，共走了三十六着。婆婆说：“子已败矣，吾止胜九枰（子）耳！”王积薪对婆媳下的每一步棋，熟记在心，觉得棋势海阔天空，深不可测。经他定名，将这局棋称“邓艾开局势”。

围棋棋盘共三百六十一路，除去中间一点，恰合三百六十周天之数。棋盘一分为四，代表四象（即春夏秋冬）。每象限九十路为一季之天数。周路七十二，对应一年七十二候。黑白两色，表示阴阳观念。其四角各一，四边正中各一，中央为一，恰合洛

书九宫图。古人云：“能数尽天星，才遍知棋势”。可见围棋如同八卦一样，变化无穷。

《易》与音律吻合，六十甲子纳音说出于大衍之数。明代大儒朱载堉在《律吕精义》中说到河洛数理与音律之关系：“洛书之数九，故黄钟之律长九寸，因而九之，得八十一分，与纵黍之长相合。河图之数十，故黄钟之度长十寸，因而十之，得百分，与横黍之广相合。盖河图之偶，洛书之奇，参伍错综，而律变二数方备。此乃天地自然这妙，非由人力支配者也。”

关于音乐，古人认为与方位、气候有密切关系，音乐从天而降，从地而生。《乐记·乐礼》：“乐者，天地之和也”。传说黄帝时代，其乐师伶伦以昆仑解谷所产之十二竹管并排一起，将这些竹管依次埋入空虚中之地下，在竹内放入葭灰（即以芦苇烧成的灰）。竹管一端整齐，一端依次长短不齐；齐的一端在地面，不齐的一端在地下。当冬至一阳生时分，第一根竹管有气冲出灰飞，吹起了黄钟的宫音。黄钟音响表明天地一阳来复之初态。同样，人体之气脉，也像大地之气机一样，随着气象变化而律动。

据史书记载，孔子鼓琴于室，颜回自外人，琴声有贪杀之意，怪而问之。孔子说，我鼓琴，见猫捕鼠，欲其得之，又恐其失之；此贪杀之意，遂显示丝桐。可见乐理奇妙精微若此。春秋时还有“高山流水”，知音难遇的故事。说的是，俞伯牙抚琴沉思，其意在高山；旁边听琴的钟子期说：“美哉洋洋乎，大人之意，在高山也！”伯牙又弹之，其意在流水；钟子期听了说：“美哉汤汤乎，志在流水”。只两句点出伯牙心事，使伯牙大惊，从此二人遂成莫逆之交。古人认为，心和则形和，形和则气和，气和则声和，声和则天地之和应之矣。

古人认为音律与天文历数相合，如用十二律对应十二月，同时也同十二星次，十二地支发生关系。《左传》曰：“为九歌、八

风、七音、六律，以奉五声”。所谓五声，即宫、商、角、羽、徵音。依据“三分损益法”产生五音、七音，继续作下去则得六律，七律至十二律。“一律所生，各有五音，十二律而生六十音，因而六之，六六三百六十音以当一岁之日，故曰律历之数，天地之道也。”（引自张介宾《类经图翼·律原》）律吕可表示宇宙气机变化，音律与历数密不可分。

出土的先秦古编钟共 64 个，说明音乐与易卦相关。《后汉书·律历志》曰：

夫十二律之变至于六十，犹八卦之变至于六十四也。宓戏作易，纪阳气之初，以为律法。建日冬至之声，以黄钟为宫，太簇为商，姑洗为角，林钟为徵，南宫为羽，应钟为变宫，蕤宾为变徵。此声气之元，五音之正也。

《史记·乐书》云：

大乐与天地同和。

故音乐者，所以动荡血脉，通流精神而和正心也。故宫动脾而和正圣，商动肺而和正义，角动肝而和正仁，征动心而和正礼，羽动肾而和正智。

那么，何为大乐？书中说：

地气上升，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百（物）化兴焉，如此则乐者天地之和也。

这个大乐，是天人合一、万物一体的天地宇宙交响乐。人若能与此大乐相合，达到人与天地相参的境地，其宫、商、角、徵、羽五音与人之脾、肺、肝、心、肾相感应，从而化圣、义、仁、礼、智等精神之魂，如此才算达到大乐境界。

中国的十二平均律传入西方，曾经震撼欧洲乐坛。总之，古代“乐礼之论”与易理处处吻合，其中奥意，值得今人大力开掘！《庄子》曰：“知天乐者，其生也天行，其死也物化。静而与阴同德，动而与阳同波”。由此可见，音乐之理与易卦可等量齐观。

欧洲诺贝尔奖金获得者普里津高说：“中国文化是欧洲科学灵感的源泉”。李约瑟博士认为，欧洲近代文明和科学技术的飞跃发展，与中国传统文化的输入有着直接的关系。他列举了二十六种中国古代重大发明传入欧洲，使西方的科学技术发生了翻天覆地的变化。特别是指南针、印刷术、火药等三大发明，被马克思、恩格斯“看作资产阶级发展的必要前提”，“是资本主义社会诞生的助产婆”。世界公认中国是“世界发明的摇篮”（李约瑟语），而更认识到《周易》是“万有概念宝库”，“万有无双的原理”。从十七世纪开始，特别是本世纪近几十年来，西方通过研究《周易》，已经启迪出许多新的学科、理论与科学技术。无怪乎有人说：“《周易》不仅具有历史性，而且具有未来性，有其世界意义。”“从莱布尼茨、牛顿、爱因斯坦等现代科学奠基人，与我国古代思潮中‘活’的东西之间的距离，只有八卦才是唯一的桥梁”（引自吴漱泉《易经入门》）。

第二章 阴阳五行学说

阴阳五行学说，是古人认识自然和解释自然的宇宙观和方法论，是古代的唯物论和辩证法。阴阳与五行的观念，在我国发祥极为古远，二者几乎在同步发展的情况下很快就融为一体，其理论体系的起始是以河图、洛书为标志。

阴阳五行学说是一种天人合一、万物一体的宇宙理论体系。这种宏观的、整体的、系统的理论框架，在人类史上是绝无仅有的，在世界文化史上是一项伟大的系统工程。

阴阳五行思想反映了日月五星等天体运行规律。它是古人世代不绝、长期对大自然运动变化状态观测、归纳、抽象的结果。也就是说，通过创造天文学和历法，阴阳五行学说也就伴随而生。

一、阴阳学说

（一）概述

据《易·系辞》记载，伏羲氏仰观俯察，则《河图》、《洛书》而画卦。《尸子》、《经法》记载，“黄帝四面”、“四达自中”。《虞书·尧典》“四仲中星”之说，是帝尧命羲和等人分居五方，长年分管观测四时太阳出没，昼夜及其长短等天象工作。于是有“日中星鸟”（指春分昼夜平均）“日永星火”（夏至日长夜短）“宵中星虚”（秋分昼夜平均）“日短星昴”（冬至夜长日短）的记录。其中“鸟”、“火”、“虚”、“昴”是星名，为二十八宿之四仲中

星。四仲中星的出现标志了二至、二分的确立。阴阳观念正是在这种长期观测总结四时节律循环变化基础上产生的。夏至，日行北陆，昼长夜短，阳之至极。阳极必生阴，故称“夏至一阴生”。冬至，日行南陆，昼短夜长，阴之至极。阴极必生阳，故称“冬至一阳生”。春分与秋分，昼夜平均而阴阳平衡，故称“阴阳相半”。这就是《易传》所谓“观变阴阳而立卦”的依据所在。继而古人通过抽象而发现宇宙之中，无论无形的太虚，或有形的物体（包括天体），都有着普遍的联系，永远处在无休止的运动变化之中。而所有事物的性质和运动都有相对的两个方面，如天地、昼夜、水火、上下、寒暑、阴晴、明暗、刚柔、动静……无不是互为联系而相对的统一体。于是，概而括之，归结为阴阳，用“--”（称阴爻），“—”（称阳爻）这两个符号来象征自然万物。尽管事物千差万别，但都有着共同的趋向：凡是上升、活动、刚健、明亮、温热、雄性、开辟……皆可称为阳；凡是下降、沉静、柔顺、黑暗、寒凉、雌性、闭阖……皆可称为阴。《说卦传》：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之。”这两个互为相对的阴阳符号交换重叠三次成为八卦，八卦相重而成六十四卦，一部《周易》正是由阴阳两爻组合而成的。《易·系辞》“一阴一阳之道”，一语道破了大易之本质。具体而言，《周易》筮法有“四营”之说，即取象于历法四时。“四营”其中以七、八为不变之爻，九、六为可变之爻。七为少阳，春天之象；九为老阳，夏天之象；八为少阴，秋天之象；六为老阴，冬天之象。可见，《周易》所要阐明的就是宇宙万物依据阴阳变化、刚柔相推的法则，而生成终始，生生不息。所以，阴阳论是《周易》的中心思想。

古人论阴阳，主要就“气”的层次上言的。阴阳之气虽不可见，可见者日月之象。故“阴阳往复，寒暑彰其兆”。“阳之道，

始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒；春夏秋冬，各差其分”。《管子》曰：“春秋冬夏，阴阳之推移也；时之短长，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也”。“是故阴阳者，天地之大理也；四时者，阴阳之大经也”。前一句阐述阴阳在四季与昼夜变化中的作用，后一句则指出了阴阳是宇宙万物的运动变化规律。《易·系辞》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。《周易折中》：“易者阴阳之道也，卦者阴阳之物也，爻者阴阳之动也”。阴阳变化无穷的机蕴是太极之理（即宇宙变化规律）。由此可见，《周易》正是建立在阴阳两极基础上，圆融统一地概括了宇宙万物之间的变化关系。

阴阳是一个抽象概念。《内经》云“阴阳有名而无形”。杨学鹏先生认为变量概念可与阴阳概念类似。何为变量，如物理学中的频率、生理学中的心率等。变量概念是重要的概念。他在《阴阳五行》一书中说：

我们说人身阴阳是一个变量，两千年前形成的中医概念就蕴含着变量意义，是世界文化史上的创举和奇迹。……人身阴阳是变量，是沟通中医学与现代科学的关键环节，是揭示人身阴阳本质的关键环节。人身阴阳的变量性质暗示着中医学使用数学，主要是高等数学的潜在可能性。中医学使用高等数学，不禁使人感到意外，但这种可能性有可靠的内在根据。可以想象，一旦把数学引入中医学，中医学将如虎添翼，起飞指日可待。

阴阳学说认为，阴阳之间的基本关系可以概括为阴阳的相互对待（离合）相互依存（互根）相互消长（升降）相互转化（生

化)等四个方面。

1. 阴阳的相互对待

有阴必有阳，有阳必有阴。阴阳之间缺一不可，亦不可偏废，二者相对相合而存。《易传》“乾阳物也，坤阴物也”。“乾道成男，坤道成女”、“男女媾精，万物化醇”。《老子》：“万物负阴而抱阳，冲气以为和”。这就是说，阴阳感应，必然会相求相得相合，男女、牝牡、雌雄等无不如是。

2. 阴阳的相互依存

阴阳两个方面既相互对待，又相互依存，任何一方都不能脱离对方而单独存在。所谓“孤阳不生，孤阴不长”、“阳根于阴，阴根于阳”。《易经》：“故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。”就是说，阴阳互为依存，互为作用，是变化而成物的动因。庄子曰：“阴阳聚则生，散则死”。《类经图翼》：“阴根于阳，阳根于阴，阴阳相合，万象乃生”。在整个生命发生发展过程中，始终存在着阴阳的互根、互存的关系。一旦“阴阳离决”，生命也就终止了。诚如《易传》所说：“乾坤毁，则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣”。《礼记》：“阴阳和而万物得”。这就是说，一切事物的存在，都离不开阴阳平衡这一前提。

3. 阴阳的相互消长

阴阳经常处于“阳消阴长”、“阴消阳长”的运动变化状态中。阴阳的消长、升降、出入是循环不息的，这是天地气交的正常变化。一年有四时，阴阳消长处于不断的变化之中。如冬至一阳生，直至夏至前，为“阴消阳长”的过程，气候从寒冷逐渐由凉转暖乃至炎热。夏至一阴生，直至冬至前，为“阳消阴长”的过程，气候从炎热逐渐由暖转凉乃至寒冷。一年四季阴阳变化分明，是由于日、月、地球三者运动的结果。所以《易·系辞》：

“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉”。《灵枢·顺气》一日分为四时：“朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬”。不论一年四季循环，或一日昼夜更替，都是阴阳消长规律的体现。总之，阴阳二气的消长起伏，生生不息之机，正是宇宙万物（如日月升降、人事盛衰、潮涨潮落、花开花谢……）吉凶祸福的变化动因。

4. 阴阳的相互转化

阴阳的两个方面，在一定条件下，可以相互转化，即阴可以变为阳，阳可以变为阴。阴阳之所以能互相转化，是因为相对的双方已相互倚伏着向其对方转化的因素。《老子》：“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏”。《内经》：“阳极生阴，阴极生阳”。“重阳必阴，重阴必阳”。而“极”、“重”，就是其转化的根本因素。阳生则阴成，阴生则阳成，阴阳二气相伴始终而未尝须臾相离也。一部大《易》，无非是否☯、泰☶相倾，剥☶、复☲相循，损☶、益☱相倚……。阴阳倚伏，乾见则坤伏，坤见则乾伏，故《乾·文言》：“六爻发挥，旁通情也”，正是表述了纯阳包阴，纯阴涵阳乃至阴阳之间极则必反的不断转化状态的原理。

（二）干支阴阳

干支是古人用以记年、记月、记日、记时的象数符号，它源于河洛数理。干支之数具有推衍年月日时的时空定量的功能。“然而干支最重要的意义是表‘象’，这是因为干支计时系统反映了天文、历法、气象、物候的运动变化规律，体现了生命的自然信息和时间空间的统一。《素问·六微旨大论》说：‘天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期’。说明通过干支相合的六十甲子，可以推究岁运之盈虚，气令之早晏，万物之生死荣枯”（引自武晋《中医与“易”学象数》，见山

东大学《周易研究》创刊号)。

干支系统其核心就是阴阳五行原理，所以干支记时系统可以客观地反映宇宙万物的兴衰信息乃至阴阳消长的全过程。古人称之为干支阴阳五行说。中医的“五运六气”学说就是运用干支阴阳五行学说推究天人关系的预测模式，成为中医学中的重要基本理论。

关于干支阴阳，以干、支合言则干为阳，支为阴，故称干为天干、天元；称支为地支、地元。干支体系正是古代用以反映时空节律的象数符号。下面分述之。

1. 十天干

所谓十天干，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。《史记·律书》曰：“甲者，言万物剖符甲而出也。乙者，言万物生轧也。丙者，言阳道著明，故曰丙。丁者，言万物之丁壮也，故曰丁。庚者，言阴气庚万物，故曰庚。辛者，言万物之辛生，故曰辛。壬者，之为言任也，言阳气任养万物于下也。癸之为言揆也，言万物可以揆度，故曰癸”。

十干与河图之数相合，天数五、地数五与十干阴阳之序数恰合。把方位、季节、十干、五行结合起来即为：东方甲乙木、南方丙丁火，中央戊己土，西方庚辛金，北方壬癸水。甲乙同属木，甲为阳木，乙为阴木。丙丁同属火，丙为阳火，丁为阴火。戊己同属土，戊为阳土，己为阴土。庚辛同属金，庚为阳金，辛为阴金。壬癸同属水，壬为阳水，癸为阴水。甲乙属春，丙丁属夏，戊己属长夏，庚辛属秋，壬癸属冬。

2. 十二地支

所谓十二地支，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十二地支有“十二兽纪日”，“十二月历”，“十二辰”，“十二星次”等天文、历数之说。无论如何，十二支象十干

一样，或与十干配合，用以全方位地反映宇宙及其万物的时空节律，当然也包括万物的生命节律。《史记·律书》曰：“子者，滋也；滋者，言万物滋于下也。丑者，纽也，言阳气在上未降，万物厄纽未敢出也。寅言万物始生蟄然也，故曰寅。卯之言为茂也，言万物茂也。辰者，言万物之蜨也。巳者，言阳气之已尽也。午者，阴阳交，故曰午。未者，言万物皆成，有滋味也。申者，言阴用事，申贼万物，故曰申。酉者，万物之老也，故曰酉。戌者，言万物尽灭，故曰戌。亥者，该也，言阳气藏于下，故该也。”

十二支与《周易》关系甚密，由来古远。据干宝《周礼注》引自《归藏》曰：“复子，临丑，泰寅，大壮卯，夬辰，乾巳，姤午，遁未，否申，观酉，剥戌，坤亥”。这就是著名的十二月卦，用以动态地反映宇宙万物的阴阳消长不息的全过程。由此可见，干支与《周易》密不可分的关系。

十二支中，子、寅、辰、午、申、戌为阳支，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。十二支配以方位、季节、五行则为：亥子丑北方属水，为冬。寅卯辰东方属木，为春。巳午未南方属火，为夏。申酉戌西方属金，为秋。其中辰、未、戌、丑在每个季的最后一个月，即三月、六月、九月、十二月中，也就是四立前十八天（立春、立夏、立秋、立冬）四时土旺之时。其，亥子属水，亥为阳水，子为阴水。寅卯属木，寅为阳木，卯为阴木。巳午属火，巳为阳火，午为阴火。申酉属金，申为阳金，酉为阴金。土居四隅，其中辰、戌为阳土，未、丑为阴土。

二、五行学说

五行观念的产生，是古人世代观测日月五星运行规律而逐渐形成的。《史记·天官书》：“仰则观象于天，俯则法类于地。天则有日月，地则有阴阳。天有五星，地有五行”。所谓五星，即指木星、火星、土星、金星、水星。古代称木星为岁星，火星为荧惑星，土星为镇星，金星为太白星，水星为辰星。它们东出西没，左旋而行，故又称“五纬”。

五星是以木、火、土、金、水次序，依季节顺序出现于北极上空（牵牛星），所以古法有以五星定四时，用以纪日。《星备》云：“五星初起于牵牛……岁星一日行十二分度之一，十二岁而周天。荧惑日行二十三分度之一，二十三岁而周天。镇星日行二十八分度之一，二十八岁而周天。太白日行八分度之一，八岁而周天。辰星日行一度，一岁而周天。是五纬所行度数之事”。在一年之中，五星各占七十二日，五星恰合周天三百六十度之日数。乾卦坤卦之策数为三百六十策，与五星之数亦合。其中木、火、土三星轨道大而在外，与乾之二百一十有六恰合；金、水二星轨道小而在内，与坤之策一百四十有四恰合（见《易学十讲》）。这也恰恰证明了卦爻符号是天体运行的客观反映，是年月日時周期节律的具体概括。由此可见，五行之说首先出于天文。当古人认识并确定了五星体系，这就为五行说奠定了科学的基础。《尚书·洪范》：“一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡”。《逸周书·小开武》：“一黑位水，二赤位火，三苍位木，四白位金，五黄位土”。所谓“位”，是方位之意。水主北方，色黑；火主南方，色赤；木主东方，色苍；金主西方，色白；土主中央，

色黄。以上记载五行生成之数，方位，颜色等，皆与河图、洛书、八卦等相吻合。商代时，人们认识到“水火者，百姓之所饮食也；金木者，百姓之所兴作也；土者，万物之所资生。此五者是为用”（引《尚书大传》）。《灵枢·阴阳二十五人》：“天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之”。这已把五行原作为宇宙的普遍原则来的认识的，并强调了天地人（万物）是一个大系统，是大宇宙与小宇宙的关系。“人亦应之”，则表示天人之间都是开放的，处于动态的吐纳交换关系。二者从本质上讲，是对应的、一致的。可见五行原理是世界上最早的宇宙全息论、生物全息论、系统论。五行非直接指形态物质而言，实为天地阴阳之气。《三命通会》：“五行者，行乎天地之间而不穷者也，故谓之‘行’”。《协纪辨方》：“行也者，言其行于地也。质行于地，而气通于此数之有五焉，故曰五行”。由此可见，五行学说同阴阳学说一样，也是古代先哲用以认识和解释客观世界一切变化规律的深刻总结。

五行学说认为，宇宙万物无不统一具有五行结构的大系统之中。也就是说，以五行为主体，与五星、五方、五季、五气、五色、五数、五变、五化……”等等五个方面加以归类配列，从而形成五个功能活动系统。《内经》：“心者……通于夏气。肺者……通于秋气。肾者……通于冬气。肝者……通于春气。脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者……通于土气”。“东方青色，入通于肝……其应四时，上为岁星……其音角，其数八……。南方赤色，入通于心，……其应四时，上为荧惑星……其音征，其数七……。中央黄色，入通于脾……其应四时，上为镇星……其音宫，其数五……。西方白色，入通于肺……其应四时，上为太白星……其音商，其数九……。北方黑色，入通于肾……其应四时，上为辰星……其音羽，其数六……。”总之，凡是有寒润下

行功能的事物，都归之为水性；具有暑热炎上功能的事物，都归之为火性；具有生发疏达功能的事物，都归之为木性；具有坚燥清肃功能的事物，都归之为金性；具有长养万物功能的事物，都归之为土性。《系辞》：“方以类聚，物以群分”，“水流湿，火就燥”、“云从龙，风从虎”。正是点明这种同声相应，同气相求的比类归纳原则。

那么，为什么万物都具有五行结构，遵从五行法则呢？宇宙万物的运动并非杂乱无章，各行其事，而是步调相应，秩序井然。春夏秋冬四时更替与东南西北中五方的变换，对于事物的形成和变化具有决定性影响。《内经》：“故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也”。一年四时是由阴阳五行的消长变化所形成，它直接决定和影响万物的生长、壮大、衰老和死亡，使万物的运动变化按照同一节奏进行。这就是万物运动，必然随着四时节气的周而复始，表现出与大宇宙相应的运动周期性和节律性，从而使万物内部形成相应的五行功能结构。“大宇宙为五行母系统，以四时五方为核心，向外伸延开去。万物又各具有一个五行子系统。母、子系统之间具有鲜明的同构关系和统一的运动节奏。它们之间及其五行内部之间，不断保持相对稳定的动态平衡和反馈联系。”（见《中国系统思维》）

阴阳合历，是以阳历年（回归年）为岁，朔望月为月，以闰月调整节气。而五行、干支系统则属于公度年系统。通过公度年系统，将回归年与朔望年严谨、有序地融于一体。首先，将一年分为五季，每季 72 天，其中每一行又分为阴阳两部分，每部分为 36 天。《管子·五行》说：

日至，睹甲子，木行御，……七十二日而毕。

睹丙子，火行御，……七十二日而毕。

睹戊子，土行御，……七十二日而毕。

睹庚子，金行御，……七十二日而毕。

睹壬子，水行御，……七十二日而毕。

从冬至甲子至乙亥 72 日为木行，继之丙子至丁亥 72 日为火行，继之戊子至己亥 72 日为土行，继之庚子至辛亥 72 日，最后是壬子至癸亥 72 日而毕，恰为六个干支周期的结尾，共 360 日整。

五分法是大一统宇宙原型论的产物，根据“天人合一”理论，“天有五星，地有五行”，时有五季，空有五方，人有五脏……因此，五分法显然是阴阳五行说的具体内容，并作为大道模式成为人们一切行为的标准，故《内经》曰：“五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也”。

天道，指日月星辰的运行规律，通过天度，气数来体现。《素问·六节藏象论》说：“天度者，所以制日月之行也；气数者，所以纪化生之用也”。天度是测量宇宙时空日月星辰视运动尺度，气数是万物化生的定数与变数。有了天度、气数测量，使天运自然有规可循。故《素问·离合真邪论》说：“夫圣人之起度数，必应于天地，故天有宿度，地有经水，人有经脉。”

《管子·幼官》曰：

五和时节，君服黄色，味甘味，听宫声，治和气，用五数。

春……八举时节，君服青色，味酸味，听角声，治燥气，用八数。

夏……七举时节，君服赤色，味苦味，听羽声，治阳气，用七数。

秋……九和时节，君服白色，听商声，治湿气，用

九数。

冬……六行时节，君服黑色，听微声，治阴气，用六数

上述五行数与河图数的结合，长夏五行时节独用五之生数，其余春用八、夏用七、秋用九、冬用六，皆与《内经》所用相吻合，这与《易·系辞》“天数五，地数五，五位相得而各有合”是一脉相承的关系，从中也看出河图、洛书的影子。

《史记·历书》曰：

黄帝考定星历，以立五行。

继之《史记·天官书》曰：

天有五星，地有五行。

《管子·五行》曰：

黄帝作立五行，以正天时。

由此可见，五行的出现与日月五星及天文历法密切相关。依据天人合一观念，天有五星，地有五行，时间上有五时，空间上有五方，人体有五脏……通过阴阳五行学说将时间和空间统一起来、天地人万物统一起来，形成大一统的宇宙时空观念，而这种大一统观念的本质是“五”。这个“五”的皇极“数”，在河图、洛书、文王八卦等中占有中心突出的位置。

古人正是在把握宇宙万物的时空节律性、全息性、系统性的基础上，从而概括抽象出阴阳五行这个宇宙万物的运动变化规律。所以《内经》云：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎！”“五行者，金木水火土也。更贵更贱，以知生死，以决成败。而定五藏之气，间其之时，死生之期也。”

五行学说的具体内容包括五行相生，五行相克，五行乘侮，

五行承治，五行制化等几个方面，来指导并探求万物之间的相互关系。

（一）五行相生

所谓相生，有相互滋生、培育、助长之义。五行相生的规律是：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，木又复生火……。有了相互相生的关系，才能使五行绵绵不绝，循环不尽。在相生关系中，任何一方，都有“生我”和“我生”这两方面的关系。生我者为母，我生者为子。故《难经》称之为“母子关系”。

在五行相生关系中，有宜亦有忌，夫五星相生偏盛偏衰为忌，适中为宜。古书云：“金赖土生，土多金埋。土赖火生，火多土焦。火赖木生，木多火炽。木赖水生，水多木漂。水赖金生，金多水浊。”由此可见，生之太过，反而为灾。又说：“金能生水，水多金沉。水能生木，木多水缩。木能生火，火多木焚。火能生土，土多火晦。土能生金，金多土弱。这是母少子多，母弱子强，泄之太过就难以为继了。

（二）五行相克

所谓相克，有相互克制、制约、制服之意。一行相克的规律是：木克土、土克水、水克火、火克金、金克土、木又复克土……。这种相克的关系，也是往复无穷的。在相克关系中，任何一方，都有“我克”和“克我”两个方面的关系。我克者为我所胜者，克我者为我所不胜者。《白虎通》：“天地之性，众胜寡，故水胜火也。精胜坚，故火胜金也。刚胜柔，故金胜木也。专胜散，故木胜土也。实胜虚，故土胜水也。五行相克也以偏胜偏衰为忌，适中为宜。

相生与相克，是事物发展中不可分割的两个方面，没有生克，就没有事物的发展，就不能维持正常协调的变化。《素问·宝命全形论》：“木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，水得土而绝，万物尽然，不可胜竭。”可见，相克关系是事物保持平衡的重要条件。相生与相克是相反相成的。张介宾《类经图翼》：“盖造化之机，不可无生，亦不可无制。无生则发育无由，无制则亢而有害。生克循环，运行不息，而天地之道，斯无穷矣”。《内经》：“五行之政，犹权衡也。”五行生克关系，是维持事物发展相对平衡的基本条件。

（三）五行乘侮

所谓“乘”，为胜，为欺凌之意。而“侮”，是恃强凌弱之意。相乘，是相克太过，因而产生非常的危害作用。如“金衰遇火，必见销熔。火弱逢水，必为熄灭。水弱逢土，必为淤塞。土衰逢木，必遭倾陷。木弱逢金，必为砍折。”而相侮就是“反克”，即被克之气胜而有余，反而欺侮原来所不胜之气。就是说，它们的次序和相克正好相反。如“金能克木，木坚金缺。木能克土，土重木折。土能克水，水多土流。水能克火，火炎水灼。火能克金，金多火熄。”关于五行乘侮关系，《素问·五运行大论》中精辟而辩证地归纳：“气有余，则制己所胜，而侮所不胜；其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之；侮反受邪，寡于畏也。”

（四）五行承治

所谓承治，就是相互拱托，承受，中和之意。《难易寻源》：“抑强凌弱，损多溢寡，泄有金，补不足，制太过，化不及，致中要之要诀耳。”“金旺得火，方成器皿。火旺得水，方成既济。

水旺得土，方成池沼。土旺得木，方成疏通。木旺得金，方成栋梁。”“强金得水，方挫其锋。强水得木，方泄其势。强木得火，方化其顽。强火得土，方止其焰。强土得金，方制其壅。”以上几段是说，太过则制之，泄之；不及则补之，益之，以达到平衡，中和之目的。

（五）五行制化

五行制化，是通过制、泄、补、益而达到自稳机制的最佳状态。因此，制化关系实际上是宇宙变化规律的自调节机制，有人称之为扰动调节的理论模式。它集中反映了在三者的五行生克关系。《类经图翼》：“母之败也，子必救之。如水之太过，火受伤矣。火之子土，出而制焉。火之太过，金受伤矣。金之子水，出而制焉。金之太过，木受伤矣。木之子火，出而制焉。木之太过，土受伤矣。土之子金，出而制焉。土之太过，水受伤矣。水之子木，出而制焉。盖造化之机，不可无生，亦不可无制。”《星平会海》：“得用以制其克者，其凶可免。得恩以化其克者，反凶为吉。虽定于生而吉凶之变，实迁于制化焉。”

（六）干支五行的分类

干支五行，古有三种说法。一是正五行说，如甲为木，子为水……。二是生化说，如甲木与己土舍化而成为土，乙木与庚金合化而成为金……。三是纳音说：甲子乙丑海中金，丙寅丁卯炉中火。戊辰己巳大林木，庚午辛未路傍土。壬申癸酉剑锋金，甲戌乙亥山头火。丙子丁丑涧下水，戊寅己卯城头土。庚辰辛巳白腊金，壬午癸未杨柳木。甲申乙酉井泉水，丙戌丁亥屋上土。戊子己丑霹雳火，庚寅辛卯松柏木。壬辰癸巳长流水，甲午乙未沙中金。丙申丁酉山下火，戊戌己亥平地木。庚子辛丑壁上土，壬

寅癸卯金箔金。甲辰乙巳覆灯火，丙午丁未天河水，戊申己酉大驿土，庚戌辛亥钗钏金。壬子癸丑桑柘木，甲寅乙卯大溪水。丙辰丁巳沙中土，戊午己未天上火。庚申辛酉石榴木，壬戌癸亥大海水。

纳音始于金，金即乾也；终于土，土即坤也。也就是说，五音始于金，左旋传于火，火传于木，木传于水，水传于土。五行之中，唯有金铸为器而音声彰，所以纳音先金，终于土，复又生金。

我们知道，《洪范》五行以气始而形终为序，即水、火、木、金、土。而《月令》五行则以播于四时相生为序，即为木、火、土、金、水。而“纳音五行则始金、传火、传木、传水、传土。阳律阴吕，隔八相生”（《内经》）。

关于五行在预测中的重要地位，尚秉和先生在《周易古筮考自序》中说得太明白：“五行明而筮道乃大备矣，是以汉之焦贛（贛）京（房）魏晋之管（輅）郭（璞）唐之李淳风、宋之邵尧夫，其筮法之神奇，有非春秋太史所能望者。则以春秋太史局于辞象，后之人能兼用五行也。”

三、阴阳与五行的关系

阴阳和五行在时空运动变化中，既是可分的，又是统一的整体。二者自成体系，又互为系统。阴阳中有五行，五行中有阴阳。张介宾云：“五行即阴阳之质，阴阳即五行之气。气非质不立，质非气不行。行也者，所以行阴阳之气也。……天地者，阴阳对待之定体，一二三四五六七八九十者，阴阳流行之次序。对待非流行不能变化，流行非对待不能自行，此五行以流行于天地中而为用也。”以上说明，五行出于阴阳，太极之下的阴阳之气，

必然分出五行之气（即四时五方之气）。阴阳在交错变化的情况下，必须参以五行的方法才能具体揭示万物形态结构规律。由此可见了，阴阳是五行的基础，五行是阴阳的具体化。它们二者互为补充，从而形成一个内蕴生克之机、稳定的、动态的自控自调节系统。进而言之，阴阳学是研究宇宙万物最一般、最普遍的动因和规律，即用阴阳相对统一，消长变化来揭示客观世界的本质、生成、发展、变化等普遍规律。五行说则深入研究宇宙万物的系统结构，其特点是以四时五方为枢机来揭示宇宙万物的功能变化结构规律。阴阳五行都是从宇宙本原上、气的层次上、功能结构上、整体系统关系，来研究和把握宏观和微观世界。因此，阴阳五行之间既相对独立，又不可分割。

阴阳五行理论的确立，是人类信息科学史上的伟大创举。正是由于阴阳五行学说的完善，才使我国古典医学早在先秦、两汉之际就达到了辉煌灿烂的水平，至今还与现代医学并驾齐驱交相辉映。而阴阳五行理论体系的建立，终于使八卦预测趋于炉火纯青的境地。

第三章 八卦与六十四卦

所谓八卦，即乾 (☰)、坤 (☷)、震 (☳)、巽 (☴)、坎 (☵)、离 (☲)、艮 (☶)、兑 (☱)。为了便于记忆，古人编成八卦取象歌：乾三连、兑上缺、离中虚、震仰盂、巽下断、坎中满、艮复碗、坤六断。

图 15

图 16

八卦是怎么产生出来的呢？《系辞》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。”邵子曰：“一分为二。二分为四。四分为八也。”（见图 15）又说：“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。”此即先天八卦。

一、先天八卦

先天八卦，也称伏羲八卦。它由宋代邵雍所传，出自道家。（见图 16）朱熹《周易本义》将其载于卷首。由于汉代没有明确“先天八卦方位”，所以此图一经出世，就遭到后世汉易学家的反对。

其实，考之《说卦传》及先秦、两汉有关《易》注，足以说明其渊甚古。荀爽注《系辞》“阴阳之义配日月”一句说：“乾舍于离，配日而居，坤舍于坎，配月而居”。明言乾南、坤北。又注家人云：“离巽之中有乾坤”。是说离与乾同位，巽与坤同位，而知乾南、巽西南《左传》闵公二年，遇大有之乾曰：“同复于父，敬如君所”；闵公元年遇屯之比曰“母复之”；僖公十五年遇归妹之睽曰：“震之离，亦离之震”。以上数例说明，先后天八卦乾离同位南，坤坎同位北，巽坤同位西南，离震同位东。正如尚秉和所言：“左氏已备言之。故荀爽郑玄资以注经。他若乾凿度，言先天义尤多也”。

《说卦传》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺。知来者逆”。邵子解释：“乾南、坤北、离东、坎西、震东北、兑东南、巽西南、艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆”。又说：“震始交阴而阳生。巽始消阳而阴生。兑阳长也。艮阴长也。震兑在天之阴也。巽艮在地之阳也。故震兑上阴而下阳，巽艮上阳而下阴，天以始生言之。故阴上而阳下，交泰之义也。地以既成言之，故阳上而阴下，尊卑之义也。乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入。是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣”。

先天八卦讲对待，如乾卦与坤卦相对，故曰“天地定位”。震卦与巽卦相对，故曰“雷风相薄”。艮卦与兑卦相对，故曰“山泽通气”。坎卦与离卦相对，故曰“水火不相射”。从天地阴阳讲，乾坤虽定位上下，究其底里全是浑沦圆转，流通连贯，循环不息的流行之气。所以不要拘泥于分开的卦象，而要从内在联系处留心。因为阴虽盛极，必不离阳；阳虽盛极，必不离阴。五运阴阳有“奇偶相连之妙，根阴根阳之旨，循环不息之机，内外

微盛之象，上下定位之秘”。上古先民通过仰观俯察，发现了井然有序的天体运行规律，于是用卦画来反映天地自然之法象。根据《易学十讲》有关资料介绍，先天八卦是上古天文学家客观模拟天体运行的周期图，可分为三个周期；

（一）第一周期

从坤卦左行，表示冬至一阳初生，起于北方。乾卦右行，表示夏至一阴初生，起于南方。本周期图指的最内一圈，即由先天八卦的初爻组成。它的左边都是阳爻，右边都是阴爻，从而客观地反映了太阳视运动年周期规律。所以《系辞》曰：“日月运行、一寒一暑”。

（二）第二周期

由先天八卦的中爻组成，上面都为阳爻，表示白昼太阳从东方升起，经南天而下垂西方。下面都为阴爻，表示太阳从西方落入地平后的黑夜。这是太阳视运动日周期（亦即地球自转一周）运动图象。

（三）第三周期

由先天八卦的三爻（即上爻）组成，可分为两图；一为记月亮运行一月之象（朔望月）。北方为日月合朔（日月相会）之处，为每月月终，不见月相，故称晦。从晦经上弦到望，就是从上月终到本月十五，由阴转阳阶段，故用阴爻表示。从望经下弦到晦，为阳转阴阶段，故用阳爻表示。由于日月掩映的现象都发生在上下弦，即图象四隅位置上，故以先天八卦四隅位置之爻位表示。

二为反映太阳年周期南北经天运动规律，从土圭测影发现二

至二分都在东南西北四正位置上。如太阳从东到南，称上经天运动，故在正东位和正南位，用阳爻表示。太阳从西到北，称下经天运动，故在正西位和正北位，用阴爻表示。

由此可知，先天八卦图是古代天文学家用以表示年月日时周期的符号。也就是说，将八卦阴阳爻位分别为三个周期，以八个段落表示其各个周期的不同特征。所以《周易略例》说：“夫卦者，时也；爻者，适时之变者也”。

先天八卦以乾坤坎离为四正，震巽艮兑为四维。而《序卦》上经以乾、坤为始，坎、离为终。下经以咸、恒为始，既济、未济为终；咸恒者，震巽艮兑也，既济未济者，坎离也。上下经之尾有颐、中孚、大过、小过，虽为震艮、巽兑相交之卦，而大象仍为坎离也。颐、中孚为大离之象，大过，小过为大坎之象。水火者，天地之大用也。所以《周易》序卦以先天为体，后天为用。

关于先天数、乾一对坤八合九；兑二对艮七合九；离三对坎六合九；震四对巽五合九。四九三十六数。乾阳三画，坤阴六画合九；兑四画、艮五画合九；离四画、坎五画合九；震五画、巽四画合九。四九亦三十六数。不仅如此，六十四卦互为颠倒不变者八卦，可变者五十六卦（其卦体为二十八），合之也是三十六数。所以邵子曰：“三十六宫皆是春”。

二、后天八卦

先天八卦为体，后天八卦为用；先天八卦讲对待，后天八卦讲流行，应用，“尽变化之能事”。邵子曰：“先天非后天，则无以成其变化；后天非先天，则不能以自行也”。二者是一种体用关系，兼而用之。

(一) 播五行于四时

所谓流行，是指四时五运阴阳变化之道，万物的生长收藏、盛衰沉浮之理。《说卦传》曰：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮东北之卦也，万物之所成终而成始也，故曰成言乎艮”。以上即后天八卦的内容。从春天开始，一年四季循环，节气交替，无首无尾，成终成始，乃至无穷之象。一个年周期为三百六十五日有奇，八卦分主三节、九候、四十五日有奇。可见后天八卦图象是“仰观俯察”的产物。震东方也，东方甲乙木；天象斗柄指东，天下皆春，万物萌长；卦象一阳发动，故曰万物出震。巽东南也，立夏时节，万物竞相齐长；卦象阳盛于外，故曰齐乎巽。离卦南方也，斗柄指南，天下皆夏，阳气盛大而万物繁茂华实；南方丙丁火，卦象阴内而阳外，著明之象。坤为西南，立秋之季；坤地也，卦象至柔，故曰致役乎坤。兑卦正秋（举兑正秋，则坎冬震春离夏可知），斗柄指西，天下皆秋；西方庚辛金，丰收之时，万物皆悦；卦象兑口上开，悦之象也。乾为西北，立冬之时；乾阳居坤阴之上，阴阳相搏，故曰战乎乾。坎卦北方，斗柄指北，天下皆冬；北方壬癸水，卦象一阳伏于二阴之中，藏蛰之象，故曰万物之所归。艮为东北方，一年之终，又为一年之始（居丑寅二辰，丑十二月成终，寅正月成始也）；卦象阴盛而阳止于上，故曰成言乎艮。后天八卦为天象八极、八风、八节之符号。其

中，二至为寒暑之极，二分为阴阳之和，四立为生长收藏之始。每卦三爻，三八二十四节气备。以上就是后天八卦同天文历法相结合，反映回归周期，勾勒出一幅一年四季变化分明，万物休养生息的大地图象。

项世安曰：“后天之序，据太极既分之后，播五行于四时也。震、巽二木主春，故震在东方、巽东南次之。离火主夏，故为南方之卦。兑、乾二金主秋，故兑为正秋，乾西北次之。坎水主冬，故为北方之卦。土主四季，故坤土在夏秋之交，为西南方之卦。艮土在冬春之交，为东北方之卦。”五行相生之序为：震巽木生火，所以离次之。火生土，故坤次之。坤土生金，故兑，乾次之。金生水，故坎次之。水生震木，艮之燥土以济之，乃成造化之功，万物出焉。此即循环无穷，造化流行之序。水火木金居四正之位，唯土旺于四维。火非土必不能生金，水非土必不能生木，则土以中央统四方而旺于四季土月。

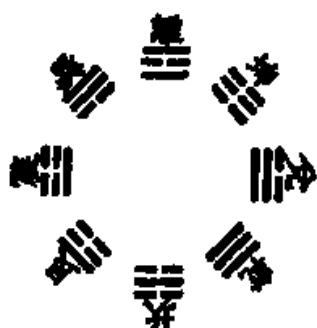

图 17

就“数”言，火上水下，故九为离，一为坎。火生燥土，故八为艮。燥土生金，故七、六为兑乾。乾金生水，六一藏居，万物之所归也。水生湿土，故二为坤。湿土生木，故三、四为震巽。

后天八卦数与河洛数理合。如乾坎相连，一与六合；坤兑相连，二与七合；震艮相连，三与八合；巽离相连，四与九合。

(见图 17) 其对宫，坎一离九、坤艮二八、震兑三七、巽乾四六等，皆合十为土，暗寓于四方。由此可见，后天八卦不论方位与数，皆与洛书合，是以洛书为体也。

(二) 后天八卦与二十四向图

先天八卦或后天八卦，全都是宇宙图象。若以定位言，则阳在上，阴在下，而对待之体立。以气化言，则阴上升，阳下降，而流行之用也。所以先天以乾坤分天地而定上下之位，后天以坎离分水火而定南北之方。配之以干支。《皇极经世》曰：“十干，天也。十二支，地也”。《内经》曰：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立。”子午为阴阳之极（冬至、夏至），卯酉为阴阳之中（春分、秋分），是为四正。四正定而每隅间之以二（地支），是为十二宫；每隅间之以五（干支及四隅之卦），是为二十四向。李道平《周易集解纂疏》曰：“二十四问，即阴阳家二十四山也，其实汉人言《易》多用此法，其义最古。八卦唯用四隅，而不用四正者，以四正卦正当子午卯酉之位，故不用卦而用支，用支即用卦也。八卦既定四正，则以八干辅之。甲乙夹震，丙丁夹离，庚辛夹兑，壬癸夹坎。四隅则以八支辅之，戌亥夹乾，丑寅夹艮，辰巳夹巽，未申夹坤。合四维、八干、十二支，共二十四。天干不用戊己者，戊己为中央土，无定位也”。

所谓“天干不用戊己者”，戊为日，己为月，日月升降出入于东西。《经法·立命篇》曰：“日归于西，起明于东；月归于东，起明于西。”日月升降出入以度，从而形成了春夏秋冬四时之道——黄道。易曰“黄裳元吉”、“黄离元吉”、“黄中通理”，正谓黄道即天道也。

《乾·彖》：“大明终始，六位时成”。《周髀算经》：“冬至日出巽入坤，夏至日出艮入乾”。先后天八卦图正是全息地反映了宇宙时空图象，故曰“唯变所适，其出入以度”。《周髀算经》：“冬至日出巽入坤，夏至日出艮入乾”。先后天八卦图正是全息地反映了宇宙时空图象，故曰，“唯变所适，其出入以度”。只要掌握了易学时空观的特

殊表示方法,就“知幽明之故,原始反终,故知死生之说”。

总之,八卦是天地人合而为一,融于一炉的宇宙时空模式。它内含机蕴,变化莫测,成为各种预测方法的基本图式。人们通过这个全息图象中阴阳五行生克之机,找出时空点上的吉凶。

三、六十四卦

《皇极经世》:“八卦相错,然后万物生焉。是故一分为二,二分为四,四分为八,八分为十六,十六分为三十二,三十二分为六十四。故曰分阴分阳,迭用柔刚,故《易》六位而成章’也。十分为百,百分为千,千分为万,犹根之有干,干之有枝。愈大则愈小,愈细则愈繁。合之则为一,衍之则为万”。我们从图 18“六十四卦次序图”中看到,从太极到六十四卦的整个过程,是“加一倍法”的层层演进,从而最终形成了由六爻构成的六十四卦。

六十四卦的组合结构和排列方式并非一种,如伏羲六十四卦圆图、方图,京房八宫卦序图(见“纳甲”),长沙马王堆帛书卦序图以及通行本《周易》卦序图等。

我们从伏羲六十四卦圆图(见图 19)中发现,是以先天八卦之序进行组合的。其排列方式则以乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之序错合而成。就这样,八卦相重,六十四卦成矣。从左侧看,以震、离、兑、乾为贞(即内卦,为主之义),与八卦相重,自复至乾三十二卦皆为阳卦。而右侧则以巽、坎、艮、坤为贞,与八卦相重,自姤至坤三十二卦皆为阴卦。《周易浅述》:“阳生于复而极于乾,阴生于姤而极于坤。论卦体之相生,则自乾而复为顺,自姤而坤为逆。论阴阳之升降,则自姤而坤为顺,自乾而复为逆。奇偶顺递,循环而圆图方图皆自此出矣”。由此可见,先天八卦与伏羲六十四卦圆图之间,完全体现了“全息”的性质。

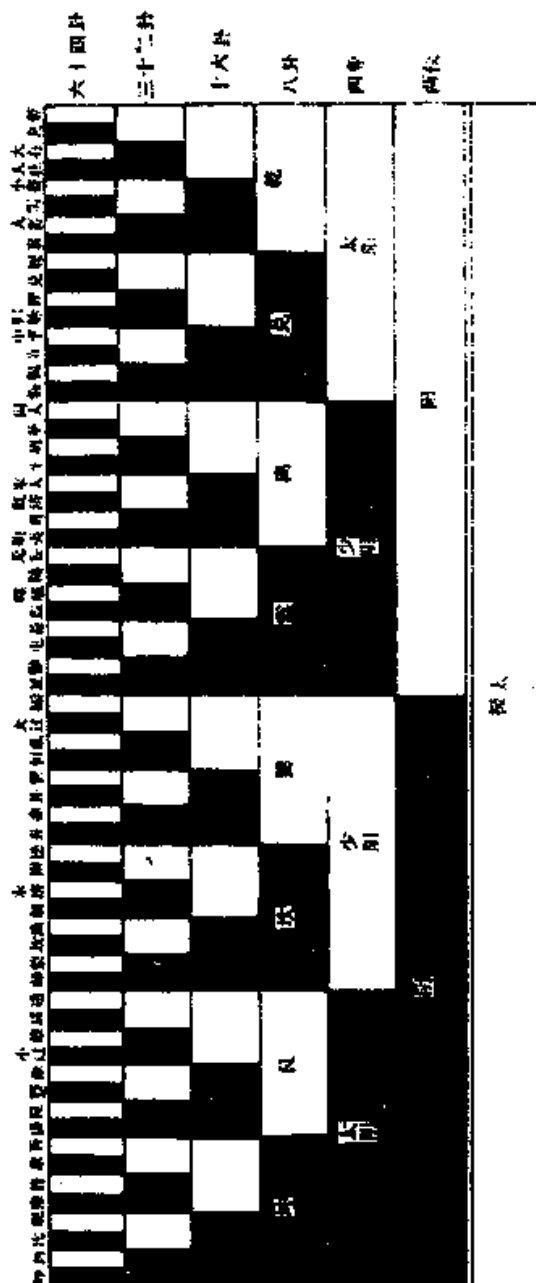

图 18 六十四卦次序图

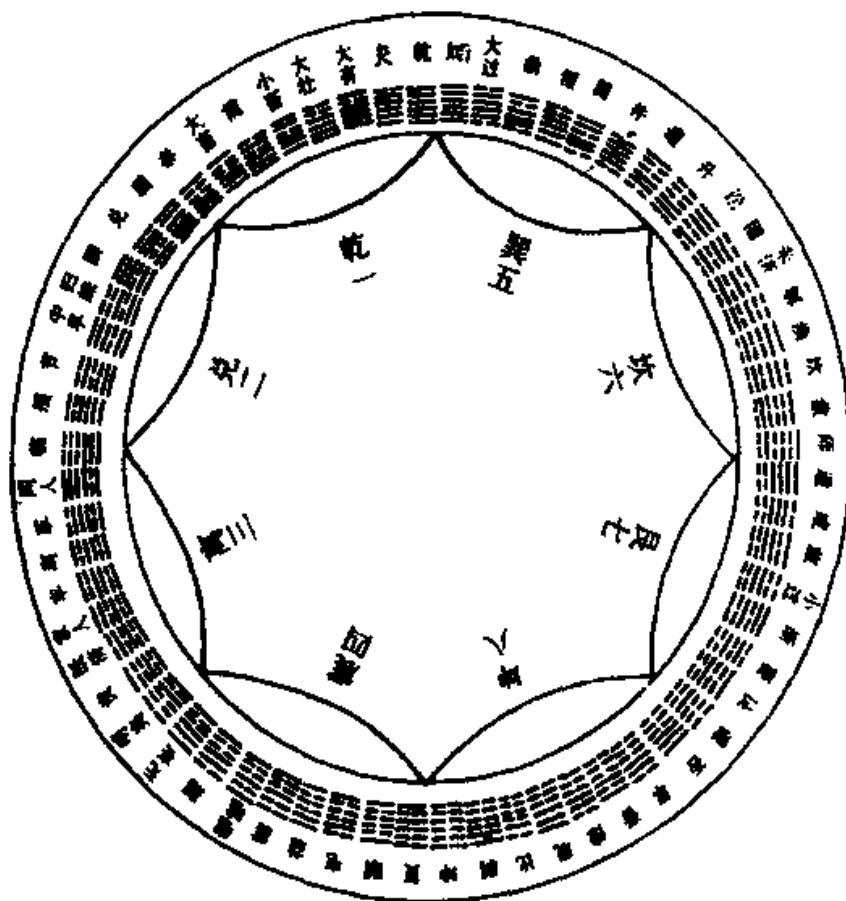

图 19 伏羲六十四卦圆图

六十四卦圆图不论上、下经卦，或是重卦皆对待相错。如从重卦看，乾与坤对错，夬与剥对错，大有与比对错……，顺此周行，至复姤对错而终。故古人曰，伏羲之卦主于错。

帛书六十四卦排列之序与伏羲六十四卦方图完全一致。刘大钧教授指出：令人惊奇的是，位于中分六十四卦方阵两条对角线上的十六卦（每条对角线八卦），它们在帛书卦序中，皆与相对应的另一卦相差三十二卦，即差六十四卦之半，如乾卦在帛书为第一卦，坤卦为三十三卦；同样，艮为第九卦，兑为第四十一

卦；坎为第十七卦，离为第四十九卦……。

更为有趣的是：在方图泰、否对角线上互相对应的八个卦，否、泰皆居乾、坤两组卦的第二卦，即乾居帛书首卦，否居第二卦，坤居第三十二卦，泰即居第三十四卦。而损、咸皆居艮、兑两组卦的第四卦，如艮居帛书第九卦，损即为第十二卦，兑居第四十一卦，咸即为四十四卦。同样，既济与未济皆居坎、离两组卦的第六卦；恒与益居震、巽两组卦的第八卦。在对角线上，对应的每对卦，随着它们排列顺序由外向内移动，它们在帛书每组卦中的位置呈二——四——六——六递增。由此而知，方图与帛书六十四卦结构同出一源，从而证明先天图早在汉初乃至战国时代早已有之。

众所周知，失传的《归藏》易以坤卦为首，而伏羲六十四卦圆方图皆以坤卦为首。帛书卦名有两卦与《归藏》有关，即帛书的钦卦（即今本咸卦），《归藏》也称钦卦。帛书的林卦（即今本的临卦），《归藏》称林祸卦。由此可见，帛书确有“先天图”与《归藏》之旨，而先天图与《归藏》，应是一种源流关系。

然而，不论何种六十四卦序，其本质皆为调节回归年与朔望年之平衡关系，亦即为阴阳合历的产物。详见《干支周期与六十四卦的关系》一节。

第四章 河图与洛书

河图、洛书之名源于《周易·系辞》“河出图，洛出书，圣人则之”一语。先秦古籍多有记载。《尚书·顾命篇》曰：“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”《论语》：“凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫。”据考证河洛在三代就已传世，天子诸侯都把它视为瑰宝加以珍藏，如周代，河图与天球、宝玉等同藏于王室，对其重视程度可想而知。及至春秋战国以降，王室不见收藏，学者亦不复见，故而引孔子的哀叹！齐桓公九合诸侯，成为春秋时第一位霸主，欲入主中原，周王赐祚而不下拜。齐相管仲劝说：“昔人受命者，龙龟假，河出图，洛出书，地出乘黄，今三祥未见，虽曰受命，无乃失诸侯乎！”管仲认为不见河洛，仅凭借武力夺取江山，恐天下诸侯不服，齐桓公才恐惧而有所收敛，没敢受命。顾野环在《符瑞图》中说：“洛书文得箕子演之，示闻有图，河图有数无文，得夫子系易文明著之，盖有图而亡于周末矣。”北宋时，陈抟传河图、洛书、先天图等，遂使河洛之学大白于天下。当时的朱熹，正式将河图、洛书、先天图等置于其作《周易本义》之首，成为《周易》的重要组成部分。然而，此举却遭到疑右派的大肆攻伐，认为河图、洛书“骇异后学，为患岂不哉？”斥之为宋人的伪造。于是，“河洛之争”从北宋起，绵延持续达八、九百年之久！

一九七七年春，在安徽阜阳双古堆发掘的西汉汝阴侯墓中，出土了一件“太乙九宫占盘。”据文物简报记载：“九宫的名称与各宫节气的日数与《灵枢·九宫八风篇》完全一致。小圆盘的刻

划与河图洛书完全符合。另有四条线通过圆心，分别由“一君”对“九百姓”，“二”对“八”，“三相”对“七将”，“四”对“六”。围绕圆心刻有“吏”、“招”、“摇”、“也”四个字，连圆心在一起，恰与洛书中心的五个小圆圈排列分布一样。因此，太乙九宫占盘与洛书完全符合。这就确凿地证明了，早在西汉之初，或先秦时代，已经有了洛书！从其实用意义来看，显然它的出现非常古远，充分说明了宋代出世的图、书之学绝非伪造，而是必有所本的。从而否定了历代疑古派对图书之学的各种成见，确立了河图、洛书的历史地位。

一、河图

（一）河图为《易》之本

所谓河图，就是由五组白圆圈（总数二十五，见图 20）和五组黑点（总数三十）组成，共五十五个。其中，黑者象征阴，称地数。白者象征阳，称天数。《系辞》说：“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也”。所谓“天数五”是指一、三、五、七、九；“地数五”是指二、四、六、八、十。天数之和二十五，地数之和三十；天地数总和为五十五数。“五位相得而各有合”，通说为：一与六合，二与七合，三与八合，四与九合，五与十合。按照传统的理解，其方位及五行属性为：上南（火）、下北（水）、左东（木）、右西（金）、中央（土）。《汉书·律历志》：“天以一生水，地以二生火，天以三生木，地以四生金，天以五生土。五胜相乘，以生小周。”郑玄注《系辞》：“天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，

天五生土于中……地六成水于北，与天一并；天七成火于南，与地二并；地八成木于东，于天三并；天九成金于西，与地四并；地十成土于中，与天五并也”。西汉杨雄在《太玄经》中说：“一与六共宗，二与七为朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。”

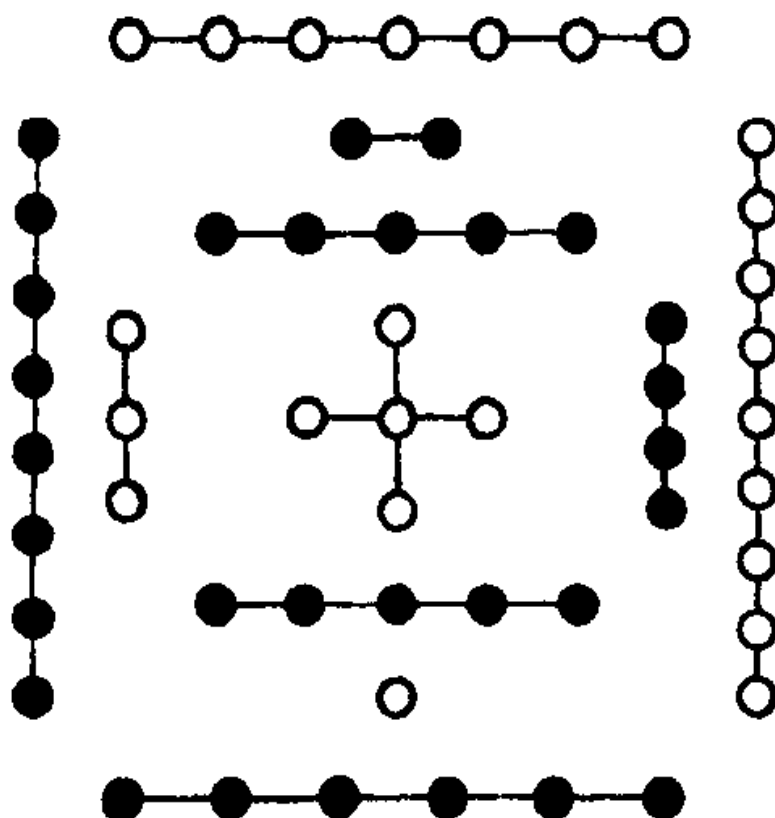

图 20 河图

河图有生数与成数之分，成数由生数而来，一至五为生数，六至十为成数。所以每个成数皆依附生数而排列。依照“一阴一阳之谓道”的原理，“天一生水，地六成之。一与六皆属水，水居北方，所以“一与六共宗而居北”。“地二生火，天七成之”，二与七皆属火，火居南方，所以“二与七为朋而居南”。“天三生

木，地八成之”，三与八皆属木，大居东方，所以“三与八同道而居东”。“地四生金，天九成之”，四与九皆属金，金居西方，所以“四与九为友而居西”。“天五生土，地十成之”，五与十皆属土，土居中央，所以“五与十相守而居中”。明代张介宾在《类经图翼》中说：“生数为主而居内，成数为配而居外，此则河图之定数也。……（以）阴阳消长互配，如以老阳之位一而配老阴之数六，少阴之位二而配少阳之数七，少阳之位三而配少阴之数八，老阴之位四而配老阳之数九，是以阴阳互藏之妙”。

“阳主进，故由少阳之七，逾八至九而其进已极，故曰老阳、阴主退，故由少阴之八，逾七至六而其退已极，故曰老阴。阳数长，故少阳之七长于六，老阳之九长于八；阴数消，故少阴之八消于九，老阴之六消于七。此阴阳老少，消长进退之理也”。清代胡煦在《周锡函书约存》中说：“今观揲蓍所成，虽有六十四卦之异，而命爻之法，无越太阴、太阳、少阴、少阳四种，则是六十四卦，均未离此四象者也。其单、拆、交、重，则所以拟议四象耳”。朱熹在《易学启蒙》中说：“河图者，虚五与十者，太极也。奇数二十，偶数二十者，两仪也。以一二三四为六七八九者，四象也。析四方之合，以为乾坤离坎；补四隅之空，以为兑震巽艮者，八卦也”。李光地注《易学启蒙》引翁泳：“河图东北阳方，则主之以奇，而与合者偶。西南阴方，则主之以偶，而与合者奇”。又引吴慎：“阳始北而缔造西，一、三，阳尚微，故居内。七、九阳盛而著于外也。必实具中而后能著乎外，故五居中。阴始南而终东，二、四阴尚微，故居内。六、八阴盛而凝于外也，必坚乎外而后能实其内，故十居中。自中而外，阳之生长；自外而中，阴之收藏，观于草木之枝叶果实亦可见矣”。又说：“阴阳皆自内始生，穷外而尽，观四时之寒暑相推，万物之荣枯生死，可见河图生数始于内，成数终于外。先天圆图，震一

阳至乾三阳，巽一阴至坤三阴，皆自内而外。内者为主而渐长，外者为客而渐消，此法象之不可易者也”。

胡煦曰：“盖一奇生于北内，三奇长于东内，七奇盛于南外，九奇尽于西外。二偶生于南内，四偶长于西内，六偶盛而出于北外，八偶尽于东外。凡生而未盛者皆在内，已盛而终者皆在外，是亦生数在内，成数在外之义也。其中有奇偶相连之妙，有内外微盛之象，有上下定位之秘，有根阴根阳之旨，有循环不息之机。故伏羲所画，悉则其图而为之”。

古有十月历，这与河图关系密切。

一行在《大衍历》中说：

《易》：天数五，地数五，五位相得而各有合，此所以成变化而行鬼神也。天数始于一，地数始于二，合二始以位刚柔。天数终于九，地数终于十，合二终以纪闰余。天之中于五，地数中于六，合二中以通律历。天有五音，所以司日也。地有六律，所以司辰也。参伍相周，究于六十，圣人以此见天地之心也。

乾为天，坤为地，乾刚坤柔，故有“合二始以位刚柔”。天九与地十合为十九，故曰“合二终以纪闰余”。五日为一微，三微成一著。天之中数为五，地之中数为六，合二则为三十（ $5 \times 6 = 30$ ），参伍相周，阴阳相配（寅与卯、辰与巳、午与未、申与酉、戌与亥、子与丑），故究于六十（ $30 + 30 = 60$ ）。天地之中，人也，三材之道，参而三之，故见“天地之心也”。

“合二”之论，最为精审。故《易·系辞》曰：“因贰以济民行，以明失得之极”。

（二）河图与天文

上古时代，曾有十月历制，一年十月，每月三十六日，全年三百六十日。每月三个节气，全年三十个节气。河图正是依据斗柄指向所定时令、历法而形成。具体而言，从“正”日始，初昏时，北斗七星的斗柄指向东方，为春，八个节气，九十六天。初昏时斗柄指向南方，为夏，七个节气，八十四天。初昏时斗柄指向西方，为秋，九个节气，一百零八天。初昏时斗柄指向北方，为冬，六个节气，七十二天。北斗星九宫绕行一周，即完成了一年三百六十日。

河图还依据五星出没的天象时节而定。五星古称五纬，即岁星（木星），荧惑星（火星），镇星（土星），太白星（金星），辰星（水星）。五星出没各有节候，一般依木、火、土、金、水的次序，次第出现在北极上空。五星运行于二十八宿之间，用以纪日。每星各行七十二天，五星合则为三百六十日，恰合周天三百六十度。五星出没的规律构成河图：水星于每天子时和巳时见于北方；每月一、六（初一、初六、十一、十六、二十一、二十六）日月会水星于北方；每年十一月、六月夕见于北方。所以天一生水，地六成之，一六合水也。火星每天丑时和午时见于南方；每月逢二、七（初二、初七、十二、十七、二十二、二十七）日月会火星于南方；每年二月、七月夕见于南方。所以地二生火，天七成之，二七合于火也。木星每天寅时和未时见于东方，每月逢三、八（初三、初八、十三、十八、二十三、二十八）日月会木星于东方；每年三月、八月夕见于东方。所以天三生木，地八成之，三八合于木也。金星每天卯时和申时见于西方，每月逢四、九（初四、初九、十四、十九、二十四、二十九）日月会金星于西方；每年四、九月夕见于西方。所以地四生

金，天九成之，四九合于金也。土星每天辰时和酉时见于中央；每逢逢五、十（初五、初十、十五、二十、二十五、三十）日月会土星于中宫；每年五、十月夕见于天中。所以天五生土，地十成之，五十合于土也（引自邹学熹《中国医易学》）。

（三）河图与五行

胡煦曰：“五行之辨，始于图书，皆自开卦以后，历历验之，有以确证其所由然也。河图之左旋而顺者，相生之机也。洛书之右旋而逆者，相克之机也。生克既定，而五行具焉，而六亲分焉，而六十四卦之列为八宫，别为升降，循为归游，亦由此定焉”。以上是说，河图洛书之中本具五行生克之理。河图左旋（顺时针方向）而相生，即一六之水左旋至东则为水生木，又旋而南则为木生火，又旋而中则为火生土，又旋而西则为土生金，又旋而北则金生水。如此反复循环而生，故曰“相生之机也”。而洛书右旋（逆时针方向）而相克，即一六之水右旋至西则为水克火，又旋而南则为火克金，又旋而东则为金克木，又旋而中则为木克土，又旋而北则土克水。如此反复循环，故曰“相克之机也”。

胡煦又说：“五行非五行也，即刚柔太少之所别也。夫五行亦何象之可执乎？既不可以执，则取精绘神，当别有至理存焉。夫先王八卦，南太阳而北太阴，东少阴而西少阳，先儒解说，皆是如此。而洛书所分，南火、北水、东木、西金，非不隐与之合也。金火刚而水木柔，刚者太阳少阳之所别，柔者太阴少阴之所分也。今但执爻中之五行，而以为实有五行之象，在其爻中，则亦未达刚柔阴阳之旨矣。坎出于坤，故为少柔。离出于乾，故为少刚。离之乾体多，故为少刚。坎之坤体多，故为少柔。水趋下而无质，金刚矣而火犹克之，木柔于金而中含水，故太少殊也。

土之性，火成则刚而水成则柔，故总四象而中处焉。如陶士之坯，成于水；陶士之砖，成于火，则刚柔断矣。”

张景岳认为，五行之理，原出自然，天地生成，莫不有数。五行各具形质，唯有水火最为轻清，乃为造化之初。所以天以一奇生水，地以二偶生火。如草木未实，胎卵未生，莫不先由于水，而后成形。可见水为万物之先，故水数一。化生已兆，必分阴阳。既有天一之阳水，必有地二之阴火，故火次之，其数为二。阴阳既合，必有发生，水气生木，故木次之，其数为三。既有发生，必有收杀，燥气生金，故金次之，其数为四。土总统四方而包藏万有，水火木金，无不赖土而生，故土为五数，五为全数之中。若以方位论，水王于子，子者阳生之初，一为阳数之始，故水为一。火王于午，午者阴生之初，二为阴数之始，故火为二。木王东方，东者阳也，化生万物，故木为三。金王西方，西者阴也。肃杀万物，故金为四。土王中宫而统乎四维，五为数中，故土为五。此五数为五行生数之祖。先有生数而后有成数，乃成一阴一阳生成之道，此天地自然之理。河图列五行之次序，又分五行之阴阳也。

胡煦又曰：“河图生成之序，水火以气用，故居先。金土以形成，故居后。木之半气半形者，故中处，而其数为三。水得乾之元，火得乾之亨，金得乾之利，土得乾之贞。水者天一所生，万物之初，莫不盗水而始，故以为元。火者地二所生，可以热水，可以焚木，可以熔金，可以合土，无有一行而不能与具，故以为亨。金者地四所生，断制之性，无有屈挠，故以为利。土者天五所生，其体静正，安其所而不动，故以为贞。木乃天三所生，其数居生数之中，其性在刚柔之间，其质在形气之间，其德在亨利之间，故以为少柔。五行之德皆乾行，五行之性皆乾性也，故谓之大明终始也。

（四）河图与干支阴阳五行

清代江永在《河洛精蕴》中说：“河图无八干，而有八干之理。一即壬水，六即癸水，三即甲木，八即乙木，七即丙火，二即丁火，九即庚金，四即辛金。阳得奇数，阴得偶数，分居四方。而五为戊土，十为己土，居中央以为不用也。河图以先天之体，而藏后天之用。壬癸皆为坎水，丙丁皆为离火，甲乙皆为震木，庚辛皆为兑金。四正卦居四方之正位，则必有四隅焉。乾、巽、坤、艮居之，是河图无四维，而有四维之理也。八干四维，得十二位矣。地支有十二位焉，隐藏于河图之中。然则河图虽无十二地支，而十二地支之理，不已在其中乎？合干维与地支，而分其位子、午、卯、酉，即坎、离、震、兑也。壬癸夹子，则壬之前有亥，癸之后有丑。甲乙夹卯，则甲之前有寅，乙之后有辰。丙丁夹午，则丙之前有巳，丁之后有未。庚辛夹酉，则庚之前有申，辛之后有戌。戊亥夹乾者，丑寅夹艮者也，辰巳夹巽者，未申夹坤者也，是为二十四向。如天之有二十四气，人之有二十四经脉，自然之理也。壬子癸共一坎，丑艮寅共一艮，甲卯乙共一震，辰巽巳共一巽，丙午丁共一离，未坤申共一坤，庚酉辛共一兑，戌乾亥共一乾，是为八卦统三向。以洛书八方之数配之，是洛书有二十四向之理也。出洛书者易见，出河图者难知。故今分方圆二图（见图 21、图 22），先以河图四象之数，应八干之阴阳，然后推出四维，推出十二支与二十四向，使人知河图有体中藏用之妙，八位中有分二十四位之理，以补地理家罗经之缺。方圆第三层四隅各一曲何也？以明干之气通也。壬水生申旺子而墓辰，辛金生子旺申而墓辰，则辛壬之气相通矣。甲木生亥旺卯而墓未，癸水生卯旺亥而墓未，则癸甲之气相通矣。丙火生寅旺午而墓戌，乙木生午旺寅而墓戌，则乙丙之气相通矣。庚金

生巳旺酉而墓丑，丁火生酉旺巳而墓丑，则丁庚之气相通矣。是为生旺互用，元窍相通，先天自然之配合，四大水口四黄泉，皆由此出焉”。总之，汉代言《易》多用二十四向，它衍化于河洛数理，其义最古。故将江永两图录之，以备行家参考。

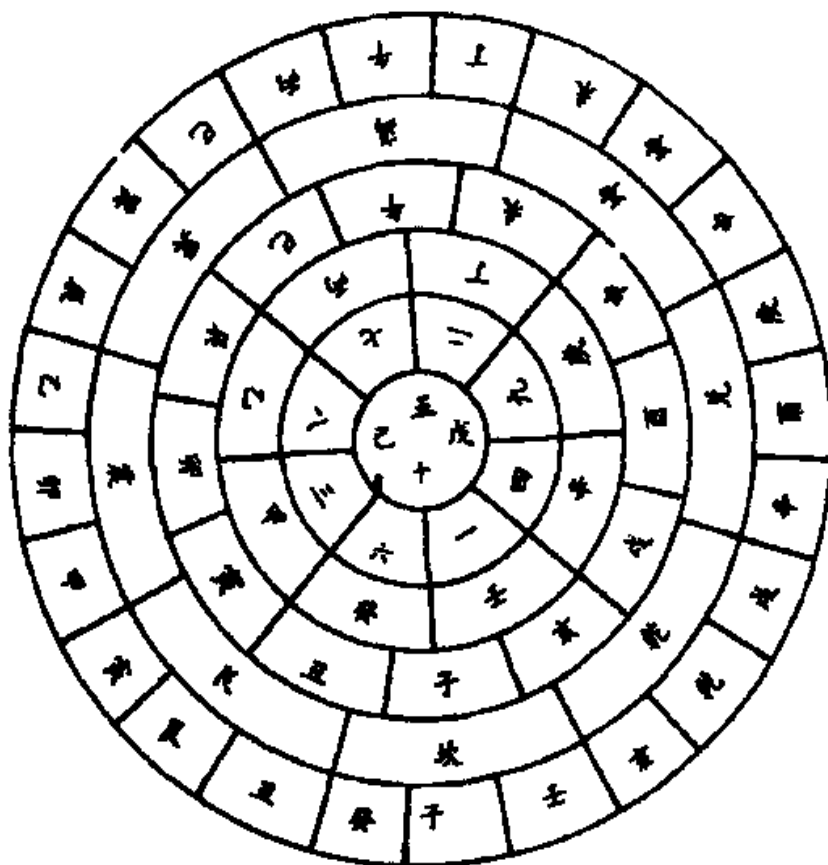

图 21 含八千四维十二支二十四向图

(五) 是数学结构、更是具有“生克之机”的生命结构模式

河图以数学结构模式而表现的。十个奇偶数按五方排列，由

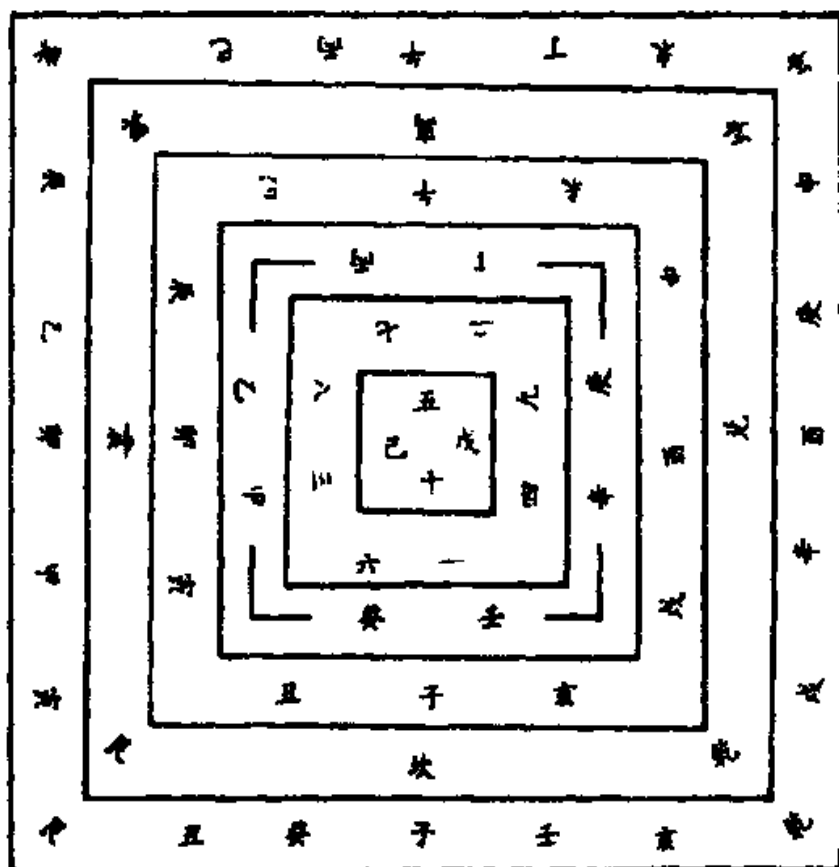

图 22 含八干四维干二支二十四向方图

一至十，五奇五偶，生成有序，和谐协调，可谓“天衣无缝”。如太阳居一而连九，太阴居四而连六，少阴居二而连八，少阳居三而连七，其和皆为十。阳极一、三、七、九之和为二十。阴极二、四、八、十之和也为二十。这十个数不论如何加减，皆对称而和谐，十分奇妙。所以古人说河图为“加减之源”。有人甚至认为河图为算盘之源，如陈维辉教授在《中国数术学纲要》中说：“如果把五做为算盘上盘一粒，加上下盘一粒，就会明白为什么天一生水，地六成之”。河图中奇数和偶数各自有条不紊的

顺时针旋转，用线联结起来，就出现一个“S”型旋涡结构，其中一、三、七、九联结为上旋臂，二、四、六、八联结为下旋臂。《系辞》：“曲成万物而不遗”。《道德经》曰：“万物负阴而抱阳”。这就是说，阴阳二气的互根，是构成宇宙世界乃至万物生成、运动、发展的规律之所在，皆曲周而成，无一物盖莫能外！大至宇宙结构，小到万物乃至细胞，遗传密码结构，无不如此。这种旋涡型结构就是“曲而成周”的典型写照。如银河系的旋涡结构、旋涡星系、旋状星云、云图、风的旋涡、水的旋涡、螺壳的旋涡，植物出芽时的旋涡状态，人的头旋（有的还有眉旋、毛旋）……，这种具有“生克之机”的充满无限活力的旋涡型“生命结构”，在宇宙空间无处不在。银河系在旋转运动，太阳系在转，地球围绕太阳公转，地球本身在自转。地球每秒钟以 29.8 公里的速度进行运动，比火箭还快！所以“生命”在孕育的一刹那，就已踏上了“一发而不可收”的旋程！生命在旋转运动中诞生，就必然形成旋涡型结构，打上旋涡型“印记”。由此可见，“万物负阴而抱阳”，“曲成万物而不遗”的思想高明可贵之至！这也是河图为象数理之源的关键所在。

二、洛书

（一）洛书九宫与后天八卦

朱熹在《周易本义·图说》中说：“洛书盖起龟象，故其数戴九履生，左三右七，二四为肩，六八为足。（注：尚有“五居中央”一语，见图 23）这是对洛书九个数的形象口诀，即九在上南，一在下北，三在东，七在西，二在西南，四在东南，六在西北，八在东北，五在中央。《易纬·乾凿度》：“《易》一阴一阳，合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合十五”。“故

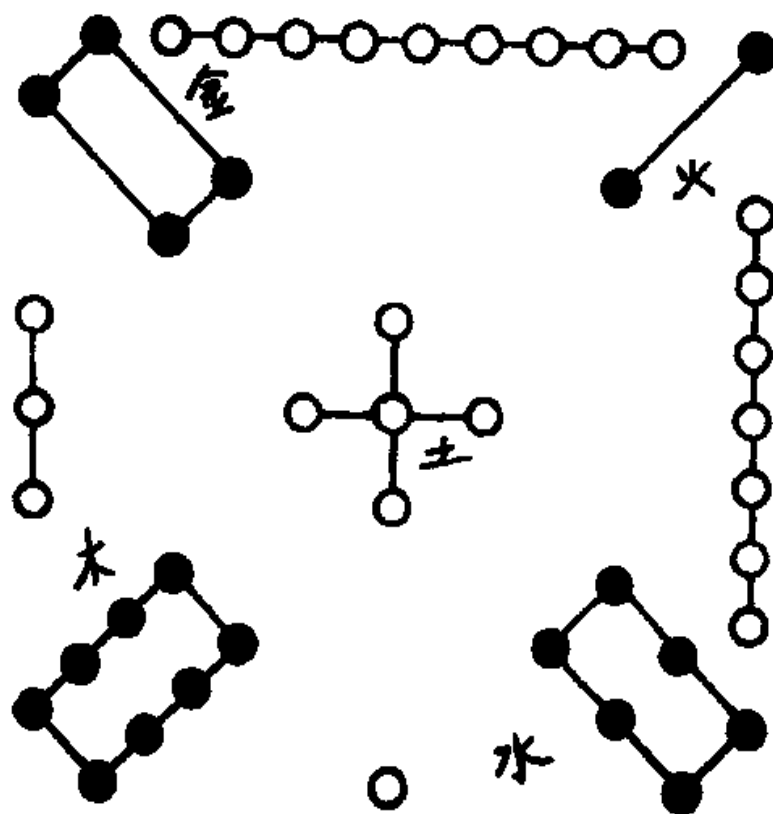

图 23 洛书

太一取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五”。郑玄注：“太一者，北辰之神也，居其所曰太一……四正四维以八卦神所居，故亦名之曰宫……太一下行八卦之宫，每周乃还于中央。中央者，北神之所居，故因谓之九宫。天数大分以阳出，以阴入。阳起于子，阴起于午。是以太一下九宫，从坎宫始。坎中男，始亦言无适也。自此而从于坤宫，坤，母也。又自此而从震宫，震，长男也。又自此而从巽宫，巽，长女也。所行者半矣。还息于中央之宫。既又自此而从乾宫，乾，父也。自此而从兑宫，兑，少女也。又自此从于艮宫，艮少男也。又自此从于离宫，离，中女也，行则周矣。上游息于太一天一之宫而反于紫宫，行从坎宫

始，终于离宫，数自太一行之……”。以上讲了洛书九宫，太一从坎宫起始依数运行，直于离宫恰为一周。用八卦相配，即为后天八卦。胡煦曰：“洛书中，阳数居正，阴数居偶，以万物生于阳而成于阴也。其生成相间而各居，则内外之体别矣。其奇偶亦相间而各居，则阴阳之体又别矣。”朱熹曰：“洛书之纵横十五，而七、八、九、六，迭为消长，虚五分十，而一含九，二含八，三含七，四含六，则参伍错综，无适而不偶其合焉，此变化无穷所以为妙也。”又说：“洛书而虚其中则亦太极也。奇偶各居二十，则亦两仪也。一二三四而含七八九六，纵横十五而互为七八九六，则亦四象也。四方之正，以为乾坤离坎，四隅之偏以为兑震巽艮，则亦八卦也。”

（二）洛书与天文

古人观测天象，以北极（太一）为中心，斗柄所指以定八方。这样，从天体中找出九个方位上最明亮的星作为标志，发现九星的方位及数目，即洛书方位和数目。中宫五星，称五帝座，为帝星（北极星）之座。正下方为北极一星，恒居北方，以此定位。正南为天纪九星。正东为河北三星。正西为七公七星。天纪之左为四辅四星。天纪之右为虎贲二星。北极之左为华盖八星。华盖之右为天厨六星。

古人还以大角、贯索、帝座、河鼓、织女、天津、北落师门、土司空、天囷、五车、参右足、参左肩、天狼、南河、北河、轩辕、五帝座等，合之二十二宿为四十五大星，恰为洛书之数。按时考验，逐一不爽。

《晋志》：“北极五星，在紫微宫中，名北辰”。清代冯通立云：“北辰即北极，北极之极，即太极之极。以其居北辰宫，故亦名北辰。辰无形，即无极。辰无形，而能统摄天下之形，即无

极而太极。阴阳聚会之精，河洛中心之蕴，俱系于此。天动而北辰不见其动，有静以制动之道焉。天转而北辰不见其转，有向明而治之理焉。”“紫微垣中，北极五星，象河洛五局中也。洛书五为皇极，河图一（五中之一）为天象也。东西藩共十五星，象河图五与十居中，洛书纵横皆十五也。”

（三）洛书是数学、生命结构模式

洛书之数起于一而穷于九，五建极于中。自五以下皆为生数，五以上皆为成数。生数与成数相间而立，成右转之势（逆时针方向）。陈梦雷在《周易浅述》中说：“数起于一，一合中五而生六；六合一而生七，七合中五去十而生二；二合七而生九，九合中五去十而生四；四合九去十而生三；三合中五而生八；八合三去十而重生一”。陈氏还归纳为：“偶从奇，奇不从偶也；奇必生偶，偶必生奇，阴阳互根也。”就是说，凡奇数一、三、七、九如加中五以生下数必为偶数。凡偶数如二、四、六、八则合前位之奇数以生下数必为奇数。我们观察洛书，同河图一样，也以数学模式，而亦是具有“生生不息”的旋涡型结构。

（四）洛书由河图演变而来

洛书由河图四九与二七易位而形成的，就是说，河图西方四九之金“移居”南方，二七之火“乔迁”西方，从而成为洛书。为什么这样变呢？江永认为，河图之体，二七居南火位，四九居西金位。而后天则“离日震出”（是说出先天八卦离在东，后天八卦则震在东，震居离位之意），震居先天离位，而离火本亲上（火性炎上），升居乾位而数九。”然河图南二七本九，后天则分而为用，以二纳坤，以西九移南与七易位，遂成洛书南四九二七之序”。认为四九与二七易位，乃是阴阳互济，损益盈虚之道的

缘故。《易》曰乾道乃革。“子至巳而阳极而阴将升”（子主正北方为十一月，表示冬至一阳升，历丑为十二月，寅为正月，卯为二月，辰为三月，巳为四月，四月纯阳主事，故曰阳极。阳极必生阴，故曰阴将升）。自午火当令，火盛克金，势弱力弱，而南方火盛，阴阳失衡，这样何以“序四时而布五行”？离日乘东方甲木之气，巳午正盛，若仍用七数，则以火济火，火更威将煅得金，万物休矣。而西南金寒水冷，阴气森森，故四九与二七必易位以减火势，以助金之生（金长生在巳，金须火煅，但火之太猛金则必休，所以后天坤居西南，使南火西金之间济之以湿土），故曰“己日乃革”，“言革道不可骤革也。四九与二七相易，免酷暑之过烈，成秋金之和平，所以播五行于四时而后月生焉”。以上是说，四时之序，春木生于冬水（木长生在亥，亥为水，为十月），夏火生于春木（木长生在寅，寅为木，为正月），冬水生于秋金（水长生在申，申为金，为七月），惟夏火秋金相克（金长生在巳，巳为火，为四月），这样，以金承火，必介于坤土才可有序而成。

古人认为洛书为乘除之源。不论一与九，三与七，四与六，二与八之和，皆为中五的倍数。它们各与中五相乘，皆为五十（大衍之数）。如将四正之一、三、七、九之和乘五，或四隅之二、四、六、八之和乘五，都为二百。这些加减乘除的数字进一步运算，是没有穷尽的。

洛书以五奇统四偶，以阳统阴，重在变化，讲数理之用。如《黄帝内经》以河洛数理为据，阐述人体发育周期之秘。洛书兑七，兑为少女，故女子起于七（七岁更齿），二七十四为少女《天癸至》，七七四十九天癸绝，应兑之七数。洛书艮八，艮为少男，故男子起于八（八岁更齿），二八十六为少男（天癸至），八八六十四天癸绝，应艮之八数。

《易·系辞》：“参伍以变，错综其数”。《易纬·乾凿度》：“《易》一阴一阳，合而为十五之谓道”。三五为十五，六五为三十，九五为四十五。三五为洛书纵横皆十五之数；六五为老阴，亦即“用六”；九五为老阳，亦即“用九”。河洛之中五统摄四隅，千变万化，天地人数理之化生全出于此，故曰“参伍以变，错综其数”，“此所以成变化而行鬼神也”。

三、河图与洛书的关系

河图与洛书是体用关系，不可分割。河图为体，洛书为用，体用结合，方明数理。汉代刘歆说：“河图洛书相为经纬”。清代万弹峰《易拇》曰：“河图外方而内圆，一三七九为一方，其数二十；二四六八为一方，其数亦二十也；中十五，共五十五数。中十点作圆布，包五数在内，此外圆内方，而五数方布中央，中一圆即太极图形。外四圈分布四方，为方形，十包五在内，仍然圆中藏方，方中藏圆，阴中有阳，阳中有阴之妙也。而十五居中，即洛书纵横皆十五之数，是又河图包果洛书之象”。“洛书外圆而内方，圆者黑白共四十，圆布精其外，包果河图之象”。河图已具洛书之体，洛书实有运用河图之妙，因将图书奇偶方圆交互表之以图”。以上万氏重点阐明河洛方圆互藏，阴阳互根、负阳抱阴之理。

江永说：“河图为体，洛书为用，此确论也。然用不离乎体，用数之成，由体数之立析。图之九四、三八横列者，居书之左分。图之二七、六一纵列者，居书之右。则八方之位成而八卦之位亦定，自然之理，非人所能安排，此义古今诸儒皆未发也”。“河图主全，故极于十，而奇偶之位均，论其积实，然后见其偶赢而奇乏也。洛书主变，故极于九，而其位与实皆奇赢而偶乏

也。必皆虚其中也，然后阴阳之数均于二十而无偏耳”。

胡煦曰：“河图主合，洛书主分”。“河图之象不独生成合也，而奇偶悉合。洛书之象不独生成分也，而奇偶亦分”。“无洛书之分，则无以显河图之合。无河图之合，无以显洛书之分。伏羲于此看出一合一分之妙，则一体一用，一先天一后天，判如也”。

河洛两数合为一百，列为平方，每方为十（小衍之数），中分为五十（大衍之数），对角分之，则河图五十五数，洛书四十五数。所以古人说河洛之和数为天地之全数。古人还认为，河洛与大衍之数的关系，说到底易卦与天体运行规律的关系。唐代李淳风在《乙巳占》天数篇中说到三数的来源，指出五十五数为夏至日白天刻数，冬至日夜间接数。五十数分别为春分、秋分日白天与夜间之平均刻数。四十五数为夏日夜晚刻数，冬至日白天刻数。并说：“人之昼夜以昏为限，日出前二刻半为晚，日入后二刻半为昏。故损夜五刻以益昼，是以春秋二分之漏尽五十五刻”。以上说的是古代计时器漏壶百刻度下，昼夜刻度随季节变化而变化的动态规律。《内经》运气七篇大论中详述了天度与人体气数相吻的大量数据。（详见总论）

胡煦在《周易函数约存》一书中说：

上为洛书之合数，下为河图之合数，合之为百数，折半五十，此大衍之数也。河、洛之数，原不可离，故大衍之数合用之。

王介南先生为此阐述曰：

河、洛之数，相差而不相离；相违而不相犯；相分其实相合。而且正因相差、相分，乃能成全河图、洛书

之象，奇偶对立而又互补，在任何对称变换下其量守恒，显示出宇宙二重性原理。它十足地说明自然是分形、分维的，而以“5”为耦合常数……河图、洛书确是天造地设，为天地之文章。任何一方，多一点少一点都不成，具有严格的规定性。河图、洛书之所以成其为天地之文章，在于一个“变”字，一切的一切，“惟变所适”。这又与粒子的不稳定性相合。任何一个粒子都在进行着相对的变换，一刻也不停地追求着以“5”为常数的偶合关系：⑨—④、⑧—③、⑦—②、⑥—①。

然而，10维时空为体，9维时空为用。犹河图为体，洛书为用一样，故佛家讲“十地圆通”，人事万物言“九州方圆”。正如王介南所言，实际取向从洛书而不是河图入手的。

杭辛斋曰：“河图与洛书相异，骤视之似一六与三八未易，而二七、四九乃至互易其方者，实则惟一、三、五不动。一三五者，天阳之生数，不可动者也。《周易·乾》用九，九即一、三、五之积数”。“洛书之位，一居于北，与河图同，此为万数之本，不可动摇。《乾·文言》曰，确乎其不可拔者此也”。杭氏此说，乃至论也。我们发现除一、三、五未动，余数皆动，阳数七与九互易，是成数的缘故；阴数全动而居四维之地，乃承阳而动，以成八方。至于一、三、五不动者，一为生数之初，太一也，《易》曰：“天下之动，贞夫一者也”。象数之多，皆因一而推矣，一乃万物之枢机，用现代流行话说，乃“统一自然场”。三者，生数之中也，老子曰：“三生万物”，《易曰》“帝出乎震，万物出乎震。震东方也”，因河洛天阳之三主东方故也。五者，天阳之中数，五居一、三、五、七、九之中，故曰“五居天中，为生数之祖”。《内经》谓五乃后天之本，化生之源，故五脏独脾由生数主

之，即五也。

综上所述，河图、洛书实质上是讲运动功能结构的。这种动态的、变化的充满生克之机的运动结构，既有波、粒二象性及其相关的纷纭万象，又有逼近宇宙演化发展本质的“统一自然场”。其实还远不止这些。牛顿经典力学认为，空间和时间相互没有任何联系，并与万物的结构及其运动规律毫不搭界，这种绝对时间、绝对空间及处于其间的物质存在形式运动状态各自为政，互不影响。而河、洛学说则认为时间坐标与空间坐标是不可分割的“血肉”关系，宇宙世界并没有超空间的时间，也没有超时间的空间或物质，时空永远是相结合的。时间产生于天体运动、天体运动的结果则体现在时间坐标上，时空之间既密合无间又彼此对应。我国古代先民正是在时空结合的基础对宇宙及其万物进行研究的，河洛就是这种思潮的产物。由此可见，河洛之学无愧为现代物理学、天文学的滥觞。

在世界上最先创出数的概念，十个自然数与阴阳概念的结合，从而诞生了二进位制（阴阳对立的加一倍法，洛书二、四、八之逆行。）十进位制，三进位制（洛书一、三、九之顺行），八进位制（洛书）八方配八卦，八卦相重而成六十四卦）。最早创造加减乘除之法，各个数字无论如何演算，纵横顺逆，分合进退，交错兼融，都完美无缺，天衣无缝，高度抽象地概括了天地自然之易的造化之妙。《周易》正是总结了河、洛的象数理概念，在时空合一的基础来演释宇宙、万物孕育生克之机生生不息的变化规律。特别是八卦、六十四卦通过科学测量方法的八公度年、三十二公度年、六十四公度年将回归年与朔望年严谨有序地协调起来，使天地人（万物）大千世界万象规律简化到一目了然的程度，也就是说通过“出入以度”之法，而“而天下之理得矣”，此即“成变化而行鬼神”的奥秘所在。由此可见，河图、洛书是

我国古代天文字时代的伟大发明。它们比之“四大发明”，有过之而无不及。有人说：“古代河图、洛书、天文、历法是古代科学的激发剂。”如南宋秦九韶的“大衍求一术”（即“中国的剩余定理”），杨辉的“纵横图”，“贾宪三角形”，元代朱世杰的“天元术”（即“二元高次联立方程式”），这些数学发明使外国人赞叹不已！爱因斯坦的“相对论”中，运用十一个公式推算时空相对增减之数时，河洛数理曾给他以启迪，他正是把河洛数理引入时空相对论进行推衍（详见邹学熹《易学十讲》）。总之，河洛数理对古代科学、现代科学乃至未来的科学都具有不可估量的指导意义。世界科学界还将我国的洛书八卦，作为与外星人文明交流的唯一沟通媒介。如1973年，阿雷西博那台大型射电望远镜向武星座的M13球状星云智慧生物发射的电文中，使用的符号即洛书八卦，这也是地球人与外星人首次智慧联络的桥梁！

河图洛书是伏羲时代的产物。那么，中国文明史再不能以文字时代来划定了，而应以河洛数理为标志上溯新的文明史。这就是说，早在七千年至一万多年以前（河洛诞生的时代），华夏土地上就有了高度发达的文明。不论五千年文明也好，一万年文明也好，其“源头活水”就是河图、洛书。

第五章 北斗极星与二十八宿

我国是世界上最早由渔猎社会进入农耕社会的文明古国，这与当时天文学的进步与发达是密切相关的。先秦天文学“浑天说”认为：“天之形如鸟卵，地居其中，天包地外如卵之裹黄，圆如弹丸，故曰浑天。言其形浑浑也。”朱子曰：“天包地外，地处天中，故天之形半复地上，半绕地下而左旋不息，其枢机不动之处为南北极。今按周天三百六十度分为十二宫，地周亦三百六十度。而在天一度者，在地二百里以定北极出地之高下，日出之后先，节气时刻之早晚，则天诚浑圆，地亦浑圆也”（清·李光地《御定星历考原·象数本要·天地》）。文中还说：“《洪范》曰：一曰岁，二曰月，三曰日，四曰星辰，五曰历数。岁者，日与天会也，一日行一度，三百六十五日有奇匝天一周复与天会，是为一岁，而春夏秋冬统于其间矣。月者，日与月会也，日一日行一度，月一日行十三度有奇，二十七日有奇而匝天一周；又二日有奇而与日会，是为一月，而晦朔弦望统于其间矣。日出地而为昼，入地而为夜；以右行论之，则为东行一度；以左旋论之，特不及天之一度耳，亦一周也，故合昼夜以为日而晓午昏暮统于其间矣。星者，森列之名；辰者，躔次之舍，垣（三垣）宿（二十八宿）则附天而行，五星则迟速不一。天分十二辰，辰有三十度迭运循环，周而复始。是故一寒一暑以为岁，一盈一缺以为月，一明一昧以为日，一经一纬以为星。岁月日星纪于辰，合岁月日星辰而为历数，以调四时之气，以正晦朔之期，以定晨昏之节。推步以稽其运行，观候以窥其躔舍，所以成岁功而齐七政者，莫

大于此，故以历数终焉。”由此可知，我国早在三代之前，天文学和历数水平达到了何等的高度！这是由于我国自从进入氏族社会以后，氏族领袖都要观测日月星辰以授民时，所以司马迁在《史记》中说：“自初生民以来，世主曷尝不历日月星辰？”历代帝王正是这样组织制定历法，而制定历法就要考察日月五星在天空中的运行规律，特别是认识和测量背景上的恒星后，才能准确地研究日月五星的运动规律。顾炎武在《日知录》中说：“三代以上，人人皆知天文。七月流火，农夫之辞也；三星在户，妇人之语也；月离于毕，戍卒之作也；龙尾伏辰，儿童之谣也。后世文人学士，有问之茫然不知者也。”“七月流火”出于《诗经·豳风·七月》。火，或称大火，就是心宿二。这是说周代时六月，心宿在中天正南，到七月才向西流，故曰“七月流火”。“三星在户”，出于《诗经·唐风·绸缪》。三星，亦指心宿，嫁娶者以为候。全句为：“绸缪束楚，三星在户，今夕何夕，见此良人”。故曰“妇人之语”。也。“月离于毕”，出于《诗经·小雅·渐渐之石》。毕，指毕星。“月离于毕”，是月亮这一天旅居毕宿，将有大雨。“龙尾伏辰”，出于《左传》僖公五年。书中记载童谣：“丙之辰，龙尾伏辰。”丙，这里指丙子日。龙尾，即尾宿，尾宿是东方苍龙七宿之一，故叫龙尾。辰，是日月交会的意思。伏，是隐藏的意思，太阳在尾宿，故尾宿隐藏不见。《左传》记载的这首童谣，是说十月初一清晨，晋国将攻伐虢国，虢公于是出奔。这一天夜半日月交会于尾宿，但由于月亮比太阳走得快，乃至天明，月亮已经离开尾宿，到了天策星之处了。此外，《尚书大传》曰：“主春者张，昏中可以种谷；主夏者火，昏中可以种黍；主秋者虚，昏中可以种麦；主冬者昂，昏中可以收敛。”而“张”、“火”、“虚”、“昂”，皆为二十八宿。由此足证，上古诞生的天文律历体系，具有相当广泛而普遍的群众科研活动基础。

一、北斗极星与二十八宿

我国早在春秋时代就已经完整地建立起北斗极星、四象、九宫、二十八宿体系。四象即指春天在东、南、西、北四个方向看到的星象，形象地命之曰苍龙、朱雀、白虎、玄武。每一象又分七舍，月亮大约每天经过一舍，构成了二十八宿体系。这四象又分别称为东宫、南宫、西宫和北宫，再加上北斗极星所居之中宫，共为五宫。中宫以北极星（太一星）为中央，包括北斗七星所在的拱极区。北极星有帝星之称，居中不动，众星拱卫，形成巍峨的紫宫。北极星是紫微垣中最明亮的一颗星，位于天极之中，成为定向的中心座标。北斗星由天枢、天旋、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光等七星组成，运转于北极星周围。其中，天枢至天权四星为魁，玉衡至摇光为杓。《史记·天官书》：“北斗七星，所谓璇玑玉衡，以齐七政。杓携龙角，衡殷南斗，魁枕参首。”这是说，杓连角宿，衡指斗宿，魁枕参宿。北极星和北斗七星异常明亮，非常引人注目，而且一年四季都可以观测到，所以成为我国古代天象观测最早选定的座标系。例如，我们按照《天官书》的“杓携龙角，衡殷南斗，魁枕参首”的认星要领，先顺着斗杓把的延长线方向可以找到一颗亮星，即东方苍龙的龙角——大角星。在极星和开阳的延长线上，非常容易找到角宿。顺着玉衡前后两星联线方向向南延伸，自然会找到斗宿六星——南斗。在斗魁四星向杓把的反方向延伸，正好遇到参宿首部。摄提是北斗斗柄行指的星宿，用来指示季节，称摄提格。北斗犹如“帝车”，“运行中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗”（《史记·天官书》）。

北斗极星在古代天文历法中意义极其重大，比如岁首与历元

的建立，就以北极中大星为定向标准。所谓历元，是指历法中描述天象的起算时间。每年冬至为一年之始，朔旦为一月之始，夜半子时为一日之始，甲子日为干支记日之始。古人治历的核心即历元，必须以甲子日，而且恰好又是冬至朔旦日的夜半子时，才算作造历元的开始。除此而外，还要“日月合璧，五星联珠”。当然这是最理想的历元，故称“上元”。但是，这种“日月合璧、五星联珠”的齐一，必经四千五百六十年始能复元。《尧典》说：“在璇玑玉衡，以齐七政”，正谓此也。而“日月合璧”的齐一之法是，以日行十九周（即十九年），月行二百三十五周，则恰于冬至的朔日复合。《鹖冠子·环流》中载录了古代“斗柄授时”的法则：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬”。以斗建定节令，斗的转移定年月日时，有了“北斗运枢”，干支纪历就自然而然地形成了。

《淮南子·天文训》说：“十五日为一节，以生二十四时之变。”（见图 24）

古代进行天象观测，确定太阳、月亮、木星、火星、土星、金星和水星的运行轨迹与方位时，是以天区黄道圈内四周分布的恒星作为参照系的。也就是说，黄道在天球上并无标志，古代天文学家就以黄道的背景恒星组成的星座表示它的位置。据《史记·天官书》记载，我国古代把恒星的区域分为三垣、四象（即二十八宿），三垣是在北天极周围的三个区域，即紫微垣、太微垣、天市垣。

“三垣”这一概念，最早见于战国时的《甘石星经》。三垣为三个天区的主体。紫微垣为三垣之中垣，在北天极中位，故称中宫。它有星十五颗，东西列，以北极为中枢，成屏藩之状；分东藩八星、西藩七星及阊阖门。太微垣为上垣，在北斗之南，轸宿和翼宿之北；有星十颗，以五帝座为中枢成屏藩之状，分东藩四

为标准。如角至箕为青龙七宿，凡七十五度；斗至壁为玄武七宿，凡七十八度四分之一；奎至参为白虎七宿，凡八十度；井至轸为朱雀七宿，凡百一十二度。

二十八宿以“四象”分见于四方：东方青龙七宿：角、亢、氐（天根）、房（天龙）、心（商星）、尾（天鸡）、箕（南箕）。这七宿其象似龙，东方又主青色，故名苍龙。南方朱雀七宿：井（东井）、鬼（舆鬼）、柳、星、张、翼、轸（天车）。这七宿其象似鸟，其中柳宿似鸟咀，星宿七星如鸟颈，张宿是鸟喙子，翼宿即鸟的羽翼。南方又主丹色，故名朱雀。西方白虎七宿：奎（天豕）、娄、胃、昂、毕（天口）、觜、参。司马迁曰：“参为白虎”，“其外四星，左右肩股也。小三星隅置，曰觜嵒，为虎首。”西宫为天宫后勤给养之地和天帝的游猎场，所以须猛兽镇守。这七宿其象似虎，西方又主白色，故名白虎。北方玄武七宿：斗（南斗）、牛（牵牛）、女（须女）、虚、危、室（营室）、壁（东壁）。这七宿其象似龟，北方又主黑色，故名玄武。

关于二十八宿称谓：东方苍龙（见图 25），角宿为其角，亢为其颈，心宿为其心脏，尾宿为尾巴。《尔雅·释天》：“角亢下系于氐，若木之有根”。《国语》：“天根见而水涸，本见而草木节解”。《史记·律书》：角者，言万物皆枝格如角也，三月也。亢者，言万物亢见也。氐者，言万物皆至也。房者，言万物门房也，至于门则出矣。心者，言万物始生有萃心也。尾者，万物始生如尾也。箕者，言万物根棋，故曰箕正月也”。南方朱雀，（见图 26）井宿临天河之滨，其星象与井字相同。柳宿象征春讯。星宿共七颗星，故有七星之称。至于张、翼、轸三宿，《史记·律书》：“张者，言万物皆张也。翼者，言万物皆有羽翼也。轸者，万物益大而轸轸然；西方白虎，（见图 27）《史记·律书》：“奎者，言毒螫杀万物也，奎而藏之，九月也。”《星经》：“娄者，天

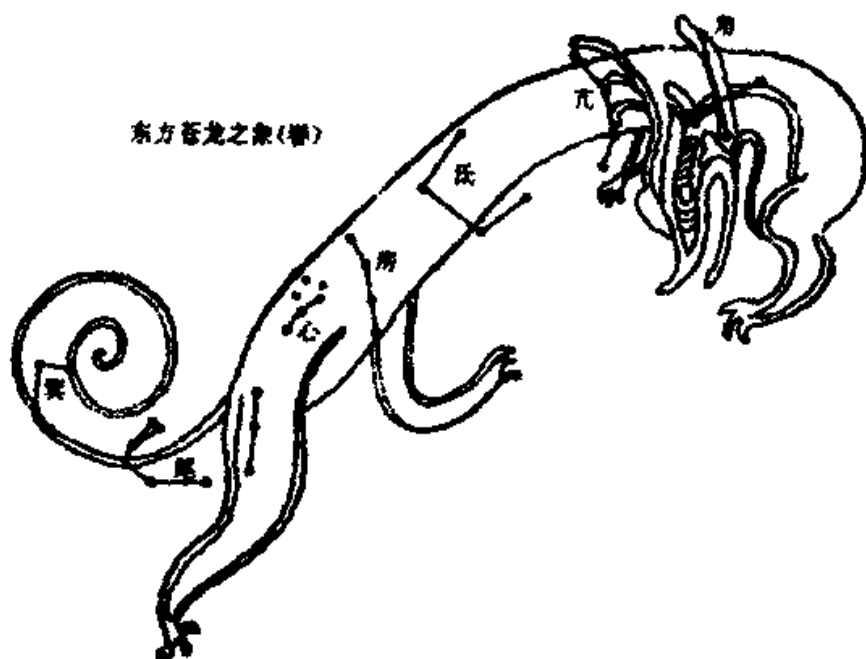

图 25 东方苍龙之象

图 26 南方朱雀之象

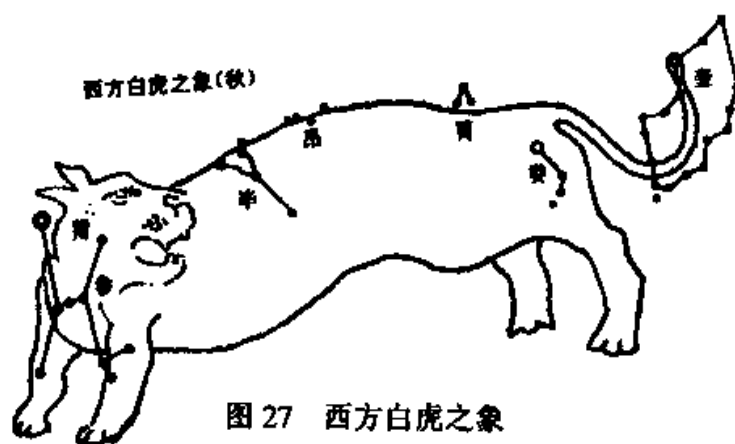

图 27 西方白虎之象

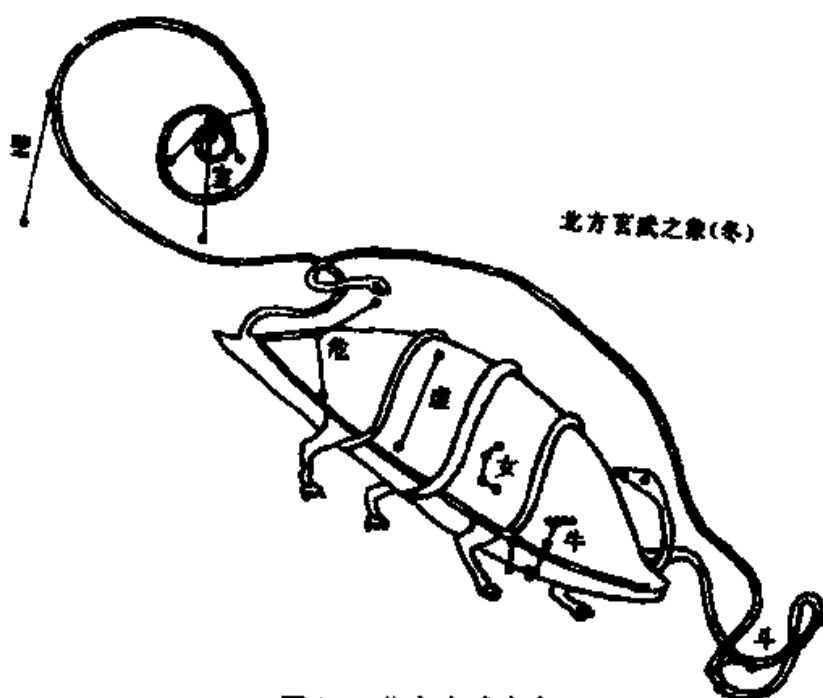

图 28 北方玄武之象

之独禄者，万物之所收藏也。”《史记》：“胃为天仓”。“胃者，言阳气就藏，皆胃也。参者，言万物可参也。”昂称西陆，毕又称浊。《史记》：“浊者，蟹也，言万物皆触死也。”北方玄武，（见

图 28),箕斗牛三宿相邻接。《史记·律书》:“牛者,冒也。言地虽冻,能冒而生也。牛者,耕植种万物也。须女,言万物变能其所,阴阳气未相杂,尚相如胥也,故曰须女。虚者,能虚能实,言阳气冬则宛藏于虚,曰冬至则一阴下藏,一阳上舒,故曰虚。危,诡也,言阳之危诡,故曰危。营室,主营胎阳气而产之。不周风居西北,主杀生,东壁居不周风东,主壁生气而东之”。

二十八宿的确立,经历了漫长的历史时期,古人观测日月五星运行周期,决不是几百年或上千年的观测时间所能彻底掌握的。伏羲时有仰观俯察之说。黄帝时期出现了“四达自中”观念。尧时进行了“四仲中星”的测定等等。如《书经·尧典》记载的中星授时的法则:“日中星鸟,以殷仲春;日永星火,以正仲夏;宵中星虚,以殷仲秋;日短星昴,以正仲冬。”其中的“日中”、“日永”、“宵中”和“日短”,是指昼夜长短,鸟、火、虚、昴是星名。也就是说,仲春的标志是昼夜平均,即昼五十刻,夜五十刻,故曰“日中”。鹑火之星见于黄昏时南方正午之位,言星鸟,是指朱雀(鸟)亦见于南方,不说鹑火而言星鸟是举四象之意。仲夏的标志是昼最长夜最短,昼六十刻,夜四十刻,故曰“日永”。大火之星见于黄昏时南方正午之位,此言十二星次。仲秋的标志是昼夜平均,昼五十刻,夜五十刻,故曰“宵中”。虚星见于黄昏时南方正午之位,此言二十八宿。仲冬的标志是昼最短夜最长,昼四十刻,夜六十刻,故曰“日短”。昴星见于黄昏时南方正午之位,此亦言二十八宿。

《灵枢·卫气行》曰:“子午为经,卯酉为纬。天周二十八宿,而一面七星,四七二十八星,房昴为纬,虚张为经。”以上明白无误地告诉我们,古人已经有了“天球”概念。就是说,以观测者为圆心,以无限长为半径,设想宇宙为一个天球,日月星辰都分列在这个球面上,南北为经,东西为纬,以天周二十八宿为标记。这个天球,以

北极星(又称太一、天心)为轴心,北斗七星为枢机,自东向西不停地旋转着。这样,斗柄所指的方位不断迁移,故曰“太一移宫”。以冬至日为一年之首尾,用“圭表”测日影盈缩变化,校正一年四时节气,并根据日月运行的速度推算其盈闰,这就是所谓“立端于始,表正于中,推余于终,而天度毕矣”。

古人以春天的天象为观察起点,《说卦》曰:“帝出乎震,震东方也”即为佐证。每年春,“龙星”出现于东方地平线上,为春耕之始。

郑玄说:“二十八宿列于四方,随天而西转。四方虽有定星,而星无定居,各以时见于南方。天行北倾,故北极居天之中。而常在人北。二十八宿常半隐半现,日东行历二十八宿故隐见各有时,必于南方考之。惟仲春之月,四方之星,各居其位,故星火在东,星鸟在南,星昂在西,星虚在北(见图 29—32)。到仲夏则鸟转而西,火转而南,虚转而东,昂转而北。至仲秋时火转而西,虚转而南,昂转而东,鸟转而北。至仲冬则虚转而西,昂转而南,鸟转而东,火转而北。来岁仲春,则鸟又转而南矣,循环无穷。尧典考中星以正四时,甚解而明。”郑玄解释“四仲中星”之说可谓明白之至!古人发现,在地面上仰观俯察,对天体只能观察到半面。二十八宿常半隐半现,是说一半在地上,一半在地下。地面上的常见,地面下的常隐。它们随四时的交替而依次见于南天之方,所以观察二十八宿,只能在南天考定。四方定星,是说仲春之月的四方之星各居其位,即星火在东,星鸟在南,星昂在西,星虚在北。及至仲夏,至仲秋,至仲冬,二十八宿皆每随天顺时针方向迁转九十度,即每时更一象限,四时更四象限为一周天。故曰“星无定居”。到了来年仲春之月,四象才又复居其本位。如此周而复始,乃至无穷。以上说是太阳视运动年周期列宿运转情况。《吕氏春秋》记载了太阳视运动月周期列宿变化

情况。书中说：“孟春之月，日在营室，昏参中，旦尾中。仲春之月，日在奎，昏弧中，旦建星中。季春之月，日在胃，昏七星中，旦牵牛中。孟夏之月，日大毕，昏翼中，旦婺女中。仲夏之月，日在东井，昏亢中，旦危中。季夏之月，日在柳，昏心中，旦奎中。孟秋之月，日在翼，昏斗中，旦毕中。仲秋之月，日在角，昏牵牛中，旦觜嵩中。季秋之月，日在房，昏虚中，旦柳中。孟冬之月，日在尾，昏危中，旦七星中。仲冬之月，日在斗，昏东壁中，旦轸中。季冬之月，日在婺女，昏娄中，旦氐中。”

孟春，正月；仲春，二月；季春，三月；孟夏，四月；仲夏，五月；季夏，六月；孟秋，七月；仲秋，八月；季秋，九月；孟冬，十月；仲冬，十一月；季冬，十二月。古代将太阳行于何星宿之所在，叫做“日躔”。昏指黄昏的时候；旦指天亮时候；中为中天，指星宿走到了正中最高的位置。

二十八宿与北极星虽然是比较恒定的天体，但实际上仍有极微的移动，要经过许多年才能发现。古人在长时间观测恒星的过程中，发现了恒星移动这一现象，古称岁差。如二十八宿的四中星也存在着岁差，以冬至点所见中星为准，尧时为虚星，而到殷周则移到女宿、牛宿。所以《素问·五运行大论》有“丹天之气，经于牛女戊分”之说。明代万历年间，仲春之星，从尧时的“星鸟在南”，移到参宿、井宿。大约七十年西移一度。

太阳一日行一度，一岁恰行一周天，所行之路称为黄道。黄道与赤道相交，称之为黄赤交角。黄道在赤道内外各半。冬至之日，黄道出赤道外二十四度，离北极最远，日出辰，日入申，所以时逢寒冬，昼短而夜长。夏至之日，黄道入赤道内二十四度，离北极最近，日出寅，日入戌，所以时逢盛夏，昼长而夜短。春分和秋分正分处于黄赤交角两个点上，即两极之中，日出卯，日入酉，所以时逢寒暑适中而昼夜均等。

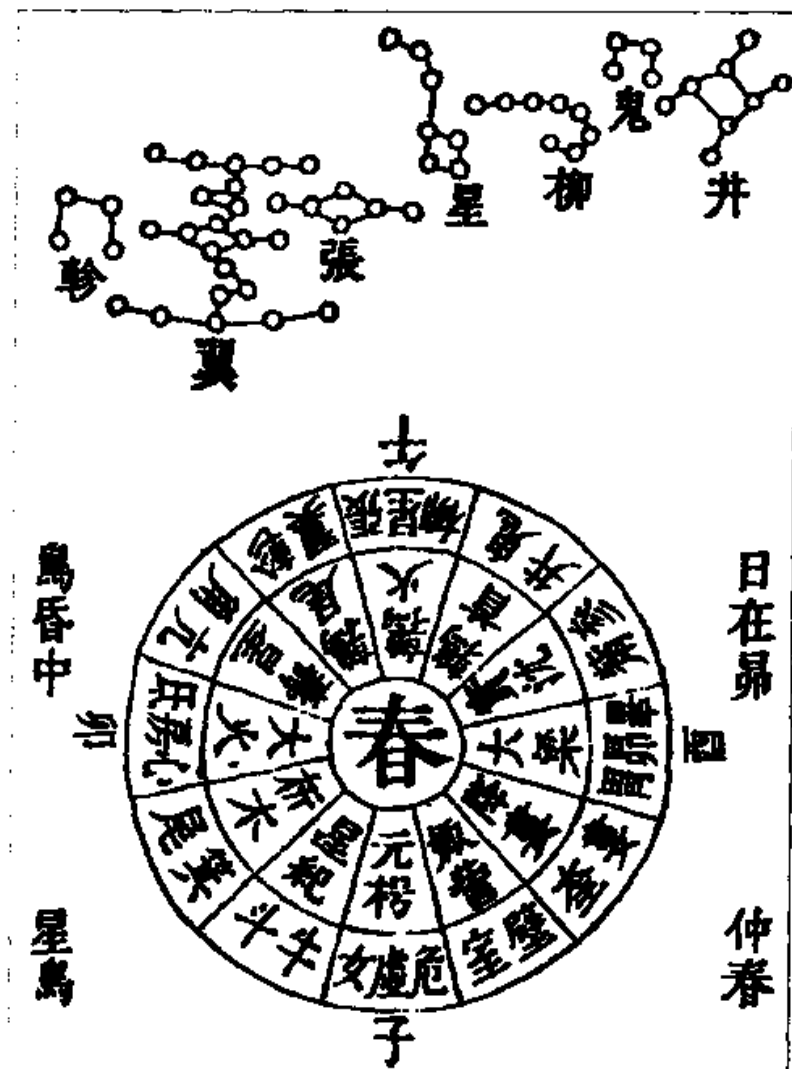

图 29 尧典中星图之一

仲春之月：四方之星，各居其位。故星火在东，星鸟在南，星昂在西，星虚在北。

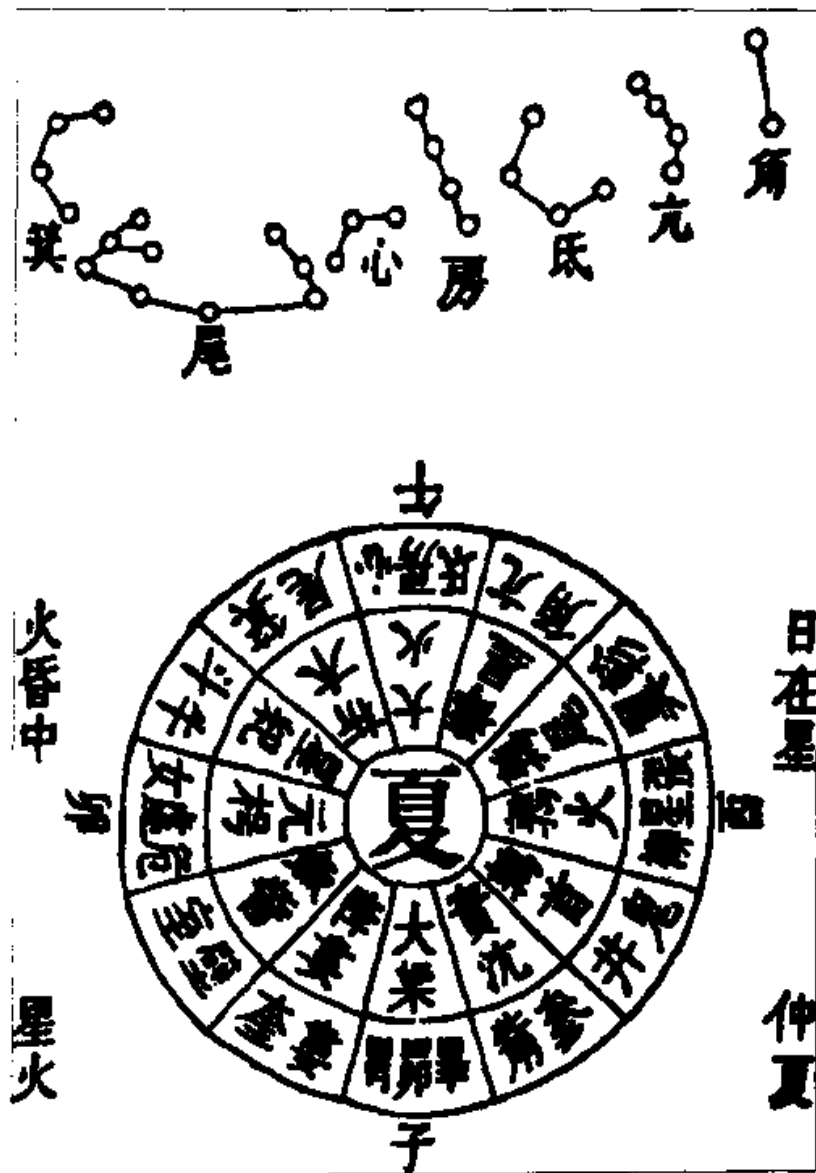

图 30 尧典中星图之二

仲夏之月：则鸟转而西，火转而南，虚转而东，昂转而北。

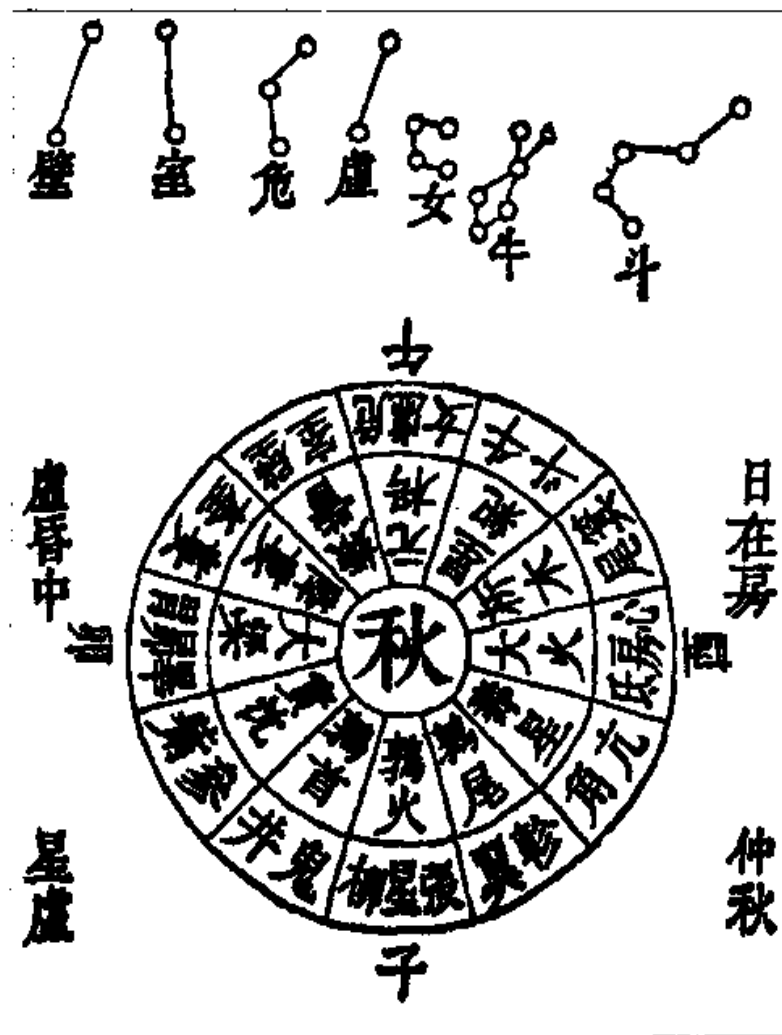

图 31 尧典中星图之三

仲秋之月：则火转而西，虚转而南，昂转而东，鸟转而北。

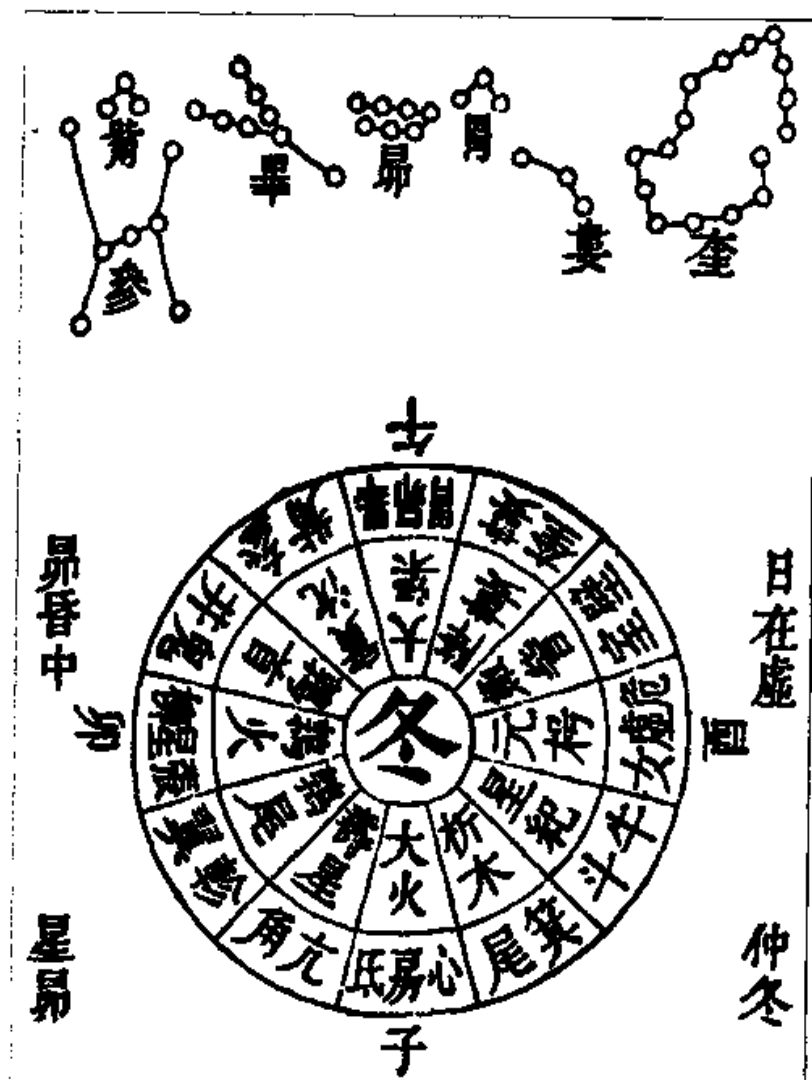

图 32 尧典中星图之四

仲冬之月：虚转而西，昂转而南，鸟转而东，火转而北。

二、十二辰、次

《书经·尧典》注云：“寅曰析木，卯曰大火，辰曰辰星，巳曰鹑尾，午曰鹑火，未曰鹑首，申曰实沈，酉曰大梁，戌曰降娄，亥曰嫌訾，子曰玄枵，丑曰星纪。”古代曾以岁星（木星）纪年，木星约十二年（11.86 年）运行一周天，每年旅居一次，于是就用木星所在星次来纪年，所以称木星为岁星。由此可知，“次”的概念与岁星纪年有关。

《左传》说：“日月所会是谓辰。”这是说，正月会于亥，其辰为嫌訾；二月于戌，其辰降娄；三月会酉，为大梁；四月会申为实沈；五月会未为鹑首；六月会午为鹑火；七月会巳为鹑尾；八月会辰为寿星；九月会卯为大火；十月会寅为析木；十一月会丑为星纪；十二月会子为玄枵。

张介宾曰：“岁有十二会，故为十二月。斗有十二建，故为十二辰。斗之所建地上辰，辰之所会天上次，斗与辰合而月建昭然矣。”

斗建十二辰次，是非常古老的天象纪法。所谓“十二辰次”，就是从子至亥十二位，既有“天盘”（十二次），又有地盘（十二辰）。所不同的是，十二辰右转（顺时针方向），十二次左旋（逆时针方向）。也就是说，日月所会者，天左旋之方位；斗柄所指南，右转之方位。天地左右错行而悉合。天体虚空无以依托，难以实测，而日月所会与斗建为太虚气运的关键，所以干支表象，是以太阳为标准。《易传》曰：“大明终始，六位时成”，大明者太阳也。值得注意的是，不是先有斗柄所指而定十二辰，而是先有日月所会之次，然后依斗柄所指以为月建。其次还有个不同观察角度的问题，《内经》说：“面南而命其位”，“面北而命其位”，

这是“昼参日影，夜考极星”的地面半面观测天象的方法。如果我们以斗星天象记时，应面北定位，十二地支所主的方位，以逆时针方向旋转。如果以太阳和二十八宿天象记时，应面南定位，十二地支所主方位则以顺时针方向旋转。如此观象，则一目了然。

显然，辰次的诞生，标志了古人对日、月、地、星辰（恒星与行星的运行关系）之间的综合运行规律有了科学的认识，从而为天地复合运动理论的建立奠定了坚实的基础。

十二层次的重要还在于，它将二十八宿统摄在十二宫之中：太阳每月旅于其中一宫，一年恰运行十二宫，同时还可以准确地观测日月会合周期及节气早晚。月亮日行十三度，《吕氏春秋·圆道篇》：“月缠二十八宿，轸与角属，圆道也。”这是说，月亮日旅二十八宿之一星，约二十八天绕天一周，人们只要参照每日月亮运行位置，就可推定太阳的位置。太阳与月亮沿黄道运行，每月必会合一次，全年共会合十二次，每次会合必在朔日。日月所会之处为次（辰），故称十二次。每次30度，太阳到每次的起点为节气，至其中为中气（即斗建下，为十二辰）。

由此可见，十二宫的地位何等重要，它类似西方的黄道十二宫，但又比后者复杂的多。

十二次与十二辰宫，虽然用同一个名称，但是，在天为十二次（十二辰宫），在地与之对应的四方也有十二辰之位。古人认为，在地之位，一定而不易，而在天之象，则运转不息。唯有天之鹑火加于地之午位，与地相合，象征“天运”之正。

这些名称还有特定的含义：二十八宿四象各七，当日月不会之时，称之为“星”；若日月所会，则称之为“宿”、之谓“辰”、之谓“次”、之谓“房”。这是以日月相会与否而冠以不同称谓。

关于十二星次，为什么要冠以一些形象的称谓呢？古人认

为，寿星为二十八宿之起始（角、亢），又称“老人星”，象征长寿。大火原为星宿名。析木为散开之意。星纪含有冬至点以纪日月。玄枵为空虚之义，虚宿之名是由于星象类似废墟之形的缘故；至尧时为冬至点，遂成空虚之意。娵觜（豕韦）之名，源于分野的配列。降娄为奎娄同音，亦为星名。大梁与实沈之名，亦源于分野的本列。鹑首，鹑火，鹑尾之名，皆以其星象分布之状拟为朱鸟而来的。

五星亦“随天”而运行，它们皆起于牵牛。岁星（木星）一日行十二分度之一，约十二岁而周天。荧惑（火星）日行二十三分度之一，二十三岁而周天。镇星（土星）日行二十八分度之一，二十八岁而周天。太白（金星）日行八分度之一，八岁而周天。辰星（水星）日行一度，一岁而周天。总之，五星各以其不同的速度，在十二宫中往来不息。

三、地之分野

（一）十二宫分野

《周易·系辞》曰：“古者包牺氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”东汉陆绩曰：所谓鸟兽之文，“谓朱鸟、白虎、苍龙、玄武四方二十八宿之文”（引自李鼎祚《周易集解》）。这是说，“观鸟兽之文”，正是观测二十八宿星象。南方朱雀为“鸟”，东方青龙，西方白虎，北方玄武皆为“兽”。“观鸟兽之文，与地之宜”，讲得是古人的分野说。古人认为天上某一星宿和地上某一地区有一种必然的对应关系，天象星宿的变化，其对应的地区也随之相应地发生变化。这

是一种用以预测人间吉凶祸福的原始观念，也是天人相应思想的产物。这种和天上星宿对应的地区划分叫做“分野”。

十二星次	寿星	大火	析木	星纪	玄枵	娵觜	降娄	大梁	实沈	鹑首	鹑火	鹑尾
二十八宿	角、亢、氐	房、心	尾、箕	斗、牛、女	虚、危	室、壁	奎、娄、胃	昂、毕	觜、参	井、鬼	柳、星、张	翼、轸
地之分野	郑 兖州	宋 豫州	燕 幽州	吴越 扬州	齐 青州	卫 并州	鲁 徐州	赵 冀州	晋魏 益州	秦 雍州	周 三河	楚 荊州
十二辰	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳

《国语·周语》记载：“昔武王伐纣，岁在鹑火，又云岁星我在，则我之分野”。这是说商末之际，武王伐纣那一年，岁星正当鹑火这个星次，而地之分野正对应应在周国。按分野说，这时伐纣，自然对周国有利。由此可见，分野说渊源之古，早在商末周初业已流行。

（二）九宫分野

古代还有九宫分野之说。《内经》说：“天地之间，六合之内，其气九州九窍……皆通乎天气”。古人认为，天有九星，地有九州，人有九窍。

九宫之说见于洛书，传说大禹依洛书九宫之理，行九畴。《易纬·乾凿度》说：“故太一取其数，以行九宫，四正四维，皆

合于十五。”郑玄注说，太帝（北辰）居九宫中央的紫宫，八卦神居八宫，北辰之神巡行九宫，故谓之九宫。

《灵枢·九宫八风篇》则强调天象历法与医学相结合，其法是以北极星（即太一）为定向标准，斗柄为指向，从而确立“四立”、“四隅”，依此测定“二至”、“二分”、“四立”八个节气循序交替的日期。

太一游宫，实际上是天象记录。古人认为，上为天之九宫，下为大地之九野，天之“四正”、“四隅”与地之“四正”、“四隅”相对应，也就是天之九宫按其方位之别，正好投影在地之九野。《史记·天官书》曰：“斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸记，皆系于斗。”由此可知，太一游宫，是把北极星和北斗星融为一体而用的，以北斗极星为机枢，确立“八方”即八宫，合之中宫共为九宫。天之九宫确立之后，覆盖在大地之九野之上，中宫与地之中央对应，叶蜚官与地之坎对应，天留宫与地之艮对应，仓门宫与对之震对应，阴洛宫地与之巽对应，上天宫与地之离对应，玄委宫与地之坤对应，仓果宫与地之兑对应；新洛官与地之乾对应。

《素问·天元政纪大论》曰：“五行九星，咸有分野，不可不察。”这里的分野，也指洛书九宫分野，不过它是讲天之九星与地之九州的对应关系。按《天元玉册九星注》，九星为：天蓬一，水正之宫。天芮二，土神之应宫。天衡生，木正之宫。天辅四，木神之应宫。天禽五，土正之宫。天心六，金神之应宫。天柱七，金正之宫。天任八，土神之正宫。天英九，火正之宫。九星有位，以应九州分野。

巽四宫 天辅星 徐 州	离九宫 天英星 杨 州	坤二宫 天芮星 荆 州
震三宫 天冲星 青 州	中五宫 天禽星 豫 州	兑七宫 天柱星 梁 州
艮八宫 天任星 兗 州	坎一宫 天蓬星 冀 州	乾六宫 天心星 雍 州

分野说反映了天人合一，万物一体的思想。《礼记》曰：“天有四时，春夏秋冬”。释名：“四时，四方各一时也。时，期也。物之生死，各应节期而至也。”

分野之说，正是反映客体在不同“时位”的兴衰节律而已。

四、易卦与二十八宿

易卦正是客观地模拟，反映了以北斗极星为枢机，四象为四维，二十八宿、十二星次为主要建构的天象框架中，日月五星出入升降而形成万物的生长收藏等宇宙全息盘（古称天盘、地盘、人盘）的综合动态变化。就八卦而论，以坎、离、震、兑四卦居子、午、卯、酉四正之位，以配春夏秋冬的二至二分（冬至、夏至、春分、秋分）。以艮、巽、坤、乾四卦配四时之始，即立春、立夏、立秋、立冬。

其余的二十四节气，则用干支分别表示。从而形成了四时与四象，五行与五宫（五方），八卦与八风，十二月与十二宫，二十四节气与二十四向的宇宙时空体系（见图 33）。图中外圈为仲春时节二十八宿之定位图象，第二圈为二十四向，表示天有二十四气，人有二十四经脉，地理家有二十四山。古人云，二十四

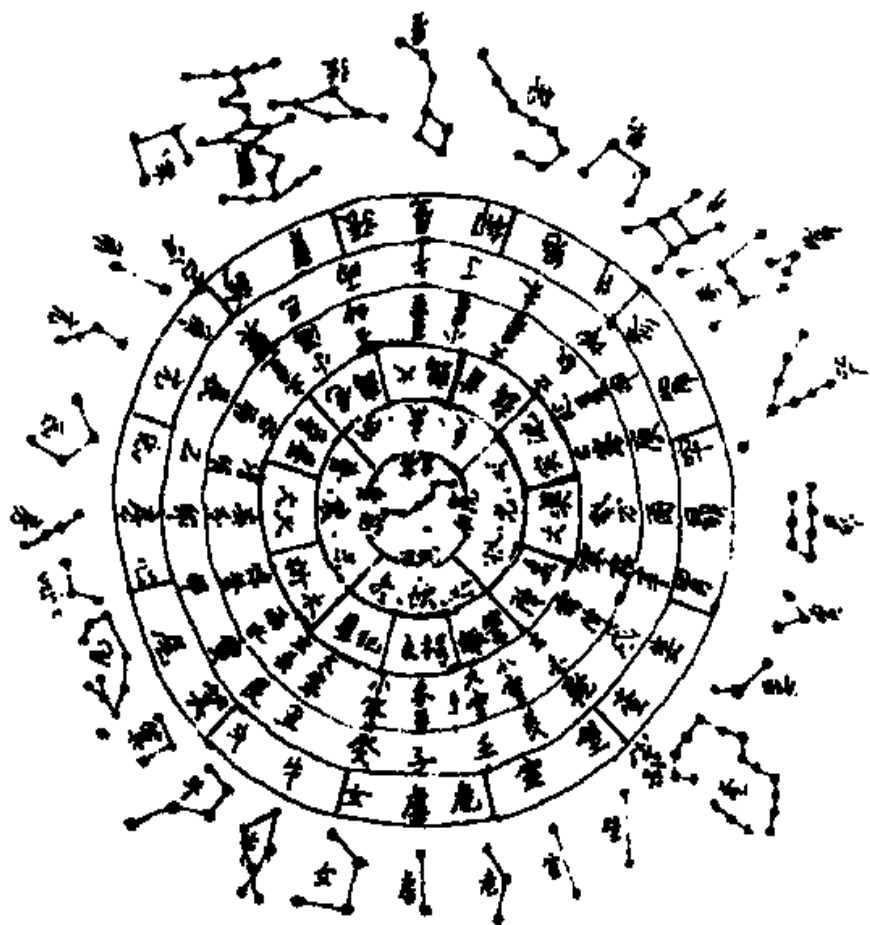

图 33 八卦二十四向与二十八宿时空坐标图

向，其义最古。第三圈为二十四节气。第四圈为十二星次。第五圈为鸟兽四象，东南西北，春夏秋冬，震离兑坎。内圈为北斗极星。这种宇宙时空视野，其广度、高度与深度，在人类史上是无与伦比的。它是古人数千年来仰观俯察，智慧与经验的结晶。

就六十四卦而论，连山卦气图，始于冬至，其卦为复，其宿为虚，其辰为子。夏至，其卦为姤，其宿为星，其辰为午。春分，其卦为临，其宿为房，其辰为卯。秋分，其卦为观，其宿为昂，其辰为酉……十二月卦以应太阳每月旅居十二辰之一宫，一

年十二月阴阳消长周期，以应周天三百六十度之数。

《周易》文王序卦，除乾、坤、坎、离、大过、中孚、小过、颐等八错卦外，其余五十六卦均为互为颠倒的二十八对反卦，它们依次分列八方，得三百三十六爻，恰为月亮每月二十八日过二十八宿所合十二月之数。再加余分闰月，仍得六十四卦之爻数。

综上所述，易卦与干支体系的配合，为我国古代天文历数最早的表达形式之一。江国梁说：“若把日斗五星作为天球世界的天文历表，那么，北斗七星就是一架宇宙大钟，斗柄为针，二十八宿为刻度盘，于是，‘黄帝四面’就有了可靠的时空标准。这样，《尧典》中的‘四仲中星’则可以把生命的节律范围在这一时钟上，从而成为具有数字化科学的可知生命的钟律。而黄赤道交错所形成的新体系，璇玑玉衡系统的确立，使人类不但可以掌握生命发展的一般规律，而且可以把视野从‘黄赤交角’这一窗口伸向‘虚无’世界。北斗定四时，二十八宿是准点，‘四仲中星’见矣，‘角井牛娄’之太阳升落点定矣，万物的生成收藏莫不随斗运枢”（引《周易原理与古代科技》）。

五、二十八宿说《易》

《京房易传》中多以二十八宿说《易》，以二十八宿配各卦六爻之位。如说乾卦：“参宿从位起壬戌”，陆绩注：“壬戌在世居宗庙”。这是说乾卦纳甲壬（内卦纳甲，外卦纳壬），乾卦六爻支顺序为子、寅、辰、午、申、戌。这样上九即为壬戌，壬戌又为乾上九世爻之位，古人认为上爻为“宗庙”，故曰“壬戌在世居宗庙”。而参宿始起于壬戌之位。又如说姤卦：“井宿从位入辛丑。”姤卦内卦为巽，初六纳辛丑，而井宿正入居于姤卦初六丑之位。又说否卦：“柳宿从位降乙卯。”否卦内卦为坤，六三纳乙

卯，乙卯为否卦三爻世位，而柳星降于否卦乙卯之位。说剥卦：“张宿从位降丙子。”剥之外卦为艮，六五爻纳丙子，丙子又是剥卦五爻世位，而张宿由上降居于剥卦丙子之位。说大有：“轸宿从位降甲辰”。大有内卦为乾，九三纳甲辰，甲辰又是大有卦三爻世位，而轸宿降于大有卦甲辰之位。

古代以太阳在二十八宿中的位置，来推衍一年四季的变化规律。以日在营室为正月，在奎为二月，在昂为三月，在毕为四月，在东井为五月，在柳为六月，在翼为七月，在角为八月，在房为九月，在尾为十月，在斗为十一月，在婺为十二月。各月又配以其它星宿。京房则以二十八宿配卦，以每卦六爻代表六个月份，各配以星宿。如乾卦初爻为十一月，二爻为十二月，三爻为正月，四爻为二月，五爻为三月，上爻为四月。而以参为四月，起于乾卦上九，所以说“参宿从位起壬戌”。此即他所说的“颁六位”。

黄宗羲《易学象数论·原象》中，以乾卦“六龙”指为天象：“东方苍龙七宿，角亢氐房心尾箕。子、丑月黄昏，苍龙入地，故曰潜。寅卯月角宿见天渊之分，故曰在渊。辰、巳月苍龙昏见天田星下，故曰见龙在田。午、未月龙星昏中于天，故曰在天。申、酉月大火西流，龙皆入地，故曰夕惕。戌、亥平旦龙见于东北，昼晦其形，故曰亢。”

闻一多亦本此说，他在《周易义证类纂》引《说文》中“龙——春分而登天，秋分而潜渊”之语，说九五爻飞龙在天乃春分之苍龙，初九爻潜龙勿用，九四爻或跃在渊为秋分之苍龙。当仲春之月，角亢之宿开始出现在东方地平线上。进入仲夏，苍龙全体皆腾跃于南天之上。仲秋之时，以角、亢为界，角宿已降入西方地平线下，亢宿尚处在地平线上。乃至仲冬，龙体皆入于地平线下，所谓潜龙也。

今人江国梁论述更详：潜龙当指冬季的天象，从孟冬至季冬，初昏时，整个龙体皆潜隐在地平线下，故曰潜龙。九二“见龙在田”，应为春分时节的天象，古代春耕时有“天子籍田”之习，所以“利见大人”也。《说文》“春分而登天”与民间“二月初二龙抬头”皆明此议。九三“终日乾乾”，时当为季春。于是天象如《礼记·月令》说：“季春之月，日在胃，昏七星中，旦牵牛中。”此时昏、星、张已上中天，而角、亢、昏则出现在东方。《史记·天官书》说：“杓端有两星，一内为矛，招摇；一外为盾，天锋。”角宿南有库楼星。《石氏星经》曰：“库楼十星，其六大星弯曲如库，西南四星，方斜为楼。”据北，我们可以看到鸟星于时正冲过网罗，向西“逃窜”，可谓惊弓之鸟。而青龙此时方抬头不久，就遭遇剑拔弩张的局面，即前有禽张网罗，北之矛盾咄咄迫人，南之库楼已折，弯斜难倚。故有“终日乾乾，夕惕者厉”之象。九四“或跃在渊”，乃初夏之时，角亢氐房心宿皆已出现在地平线上，只有尾箕二宿尚隐没在地平线上。此龙半身腾空，谓“或跃”之象。龙尾伏在地下，故曰“在渊”。《国语·晋语》谓之“龙尾伏辰”。《乾·文言》说得更为清楚：“上下无常，非为邪也，进退无恒，非离群也”。九五“飞龙在天”，为仲夏之象。于时七宿已全部飞跃南天，古代王者南面而坐，视四星之中，以知民之缓急，急则不赋役力。”（《尚书·考灵曜》）谓之“向明而治”。而九五为至尊之位，故曰“利见大人”。上九“亢龙有悔”，当指秋天之龙，此时龙头已载到西方地平线之下。也就是说，秋分初昏，角宿已入地下，亢宿虽在地上，但很快会下地的。于此同时，玄武七宿已开始登陆，故曰“亢龙有悔”。春天万物生长，秋天万物枯黄，当此萧瑟之季，亢龙败局已定，“羞畏”而去，“有悔”也。所以《说文》曰：“春分而登天，秋分而潜渊”。（《周易原理与古代科技》）

第六章 纳甲学说

一、纳甲概述

朱震在《周易卦图说》中解释：“纳甲何也？举甲以该十日也。乾纳甲壬，坤纳乙癸，震巽纳庚辛，坎离纳戊己，艮兑纳丙丁，皆自下生。圣人仰观日月之运，配以坎离之象，而八卦十日之义著矣”。西汉《京房易传》曰：“分天地乾坤之象，益之以甲乙壬癸，震巽之象配庚辛，坎离之象配戊己，艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳，六位配五行，光明四通，交易立节”。

以上说，所谓纳甲，就是以八卦配十干，而举十干之首“甲”，括而论之，故称“纳甲”。纳甲分八卦纳甲（八经卦）与重卦纳甲（六十四卦）两种。之所以纳甲，是观日月运行，配以八卦，以反映月亮朔望晦弦整个盈亏周期的阴阳消息之象，从而显示八卦“不失其时，如月行天”的动态变化功能。

东汉虞翻注《系辞》“悬象著明，莫大乎日月”时说：“谓日月悬天成八卦象。三日暮，震象出庚。八日，兑象见丁。十五日，乾象盈甲。十七日旦，巽象退辛。二十三日，艮象消丙。三十日，坤象灭乙。晦夕朔旦，坎象流戊，日中则昃，离象就己。戊己之位，象见于中。日月相推而明生焉，故悬象著明，莫大乎日月”（引自《周易集解》）。

我们依虞翻注文可知，震卦表示初三月象，兑卦表示初八上弦，乾卦表示十五满月，巽卦表示十七日月亮由下始缺之象，艮卦表示二十三日下弦，坤卦表示三十日月晦，以此显示八卦的阴

阳消息。坎为月、离为日，日月居中。中央为戊己土，坎为中阳，戊为阳土，故坎纳戊。离为中阴，己为阴土，故离纳己。坎离戊己为日月本体，变动不居也。

纳甲与河图像、方位吻合，即东方甲乙木、南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，中央戊己土。当每月初三初昏，一弯新月出现在西方庚的位置上，其象与一阳初生的震卦☳相似，故以震纳庚。初八日上弦月出现于入暮时南方丁的位置上，此时月亮阳象增加，和二阳的兑卦☱相似，故以兑卦纳丁。十五日黄昏，一轮圆月出现于东方甲的位置上，此时，月亮阳象盈满，和三阳的乾卦☰相似；又月为太阴真水，壬为水之精，故以乾纳甲壬。十七日月亮始亏，阴象始生。此时，一轮下部稍缺的月亮出现在平旦时西方的位置上，其形象和一阴始生的巽卦☴相似，故以巽纳辛。二十三日，下弦月出现于平旦时南方丙的位置，其阴象较多的形象和艮卦☶相似，故以艮纳丙。三十日为晦，月亮隐没于黄昏时东方乙的位置上，它与三阴坤卦☷相似；又癸为阴之精，故以坤纳乙癸。

《周易参同契》说：“故易统天心，复卦建始萌。长子继父体，因母立兆基。消息应钟律，升降据斗枢。三日出为爽，震庚受西方。八日兑受丁，上弦平如绳。十五乾就体，盛满甲东方。……十六转就绪，巽辛见平明。艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东北丧其明。节尽相禅与，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终”。

魏伯阳纳甲说形象而意味深长。首句“天心”，本于《复·彖》：“其见天地之心乎？”借喻天时变化节律。复为十一月卦，阳气始生。复卦内卦为震，震为长男，是乾入坤体之象，故曰“长子继父体，因母立兆基”。“斗枢”谓北斗七星，斗枢运转标志四时更替，即阴阳二气的升降，故曰“升降据斗枢”。接着说

震，兑，乾，巽，艮，坤六卦纳干分配四方，形象地说明了阴阳消长盈虚的周期变化规律。当“东北丧其明”以后，初三时，一弯新月又开始出现在庚方，震卦用事。震为龙，所以说“节尽相禅与，继体复生龙”。至于月望和月晦皆在东方，故以乾坤两卦标志阴阳消息始终循环之道。

就重卦纳甲而论，乾坤两卦象分内、外卦，乾内卦纳甲，外卦纳壬；坤内卦纳乙，外卦纳癸。甲为阳之始，乙为阴之始，壬为阳之终，癸为阴之终。甲为一，至壬为九，阳数始终也。乙为二，至癸为十，阴数始终也。乾坤为阴阳之始终，所以配以甲乙壬癸，表示囊括终始之意。而其它六卦，则不分内卦外卦，在六爻中皆纳一干，它们依六子阴阳长中少之序，分纳庚、辛、戊、己、丙、丁。

二、纳甲起源

胡一桂曰：“京氏降五行领六行，即纳甲法也”。被誉为“万古丹经王”的《周易参同契》就是以纳甲说参以六十四卦以论作丹。据说《参同契》纳甲说源于京房易学和《易纬·乾凿度》，东汉虞翻还为《参同契》作注。京房、魏伯阳，虞翻，以其各具特色的纳甲说天象成果出现在两汉时期，说明当时天文历数成就丰厚与精湛。特别是虞翻，更是纳甲说的集大成者。但是，纳甲法是否出于京房，后人颇多争议。惠栋《易汉学》引抱朴子曰：“案《玉策记》及《开名经》，皆以五音六属知年命之所在。子午属庚（震内外卦始于庚子、庚午），丑未属辛（巽内外卦始于辛丑、辛未），寅申属戊（坎内外卦始于戊寅、戊申），巳亥属丁（兑内外卦始于丁巳，丁亥）”。《礼记·月令》正义引《易林》云：“震主庚子午，巽主辛丑未，坎主戊寅申，离主己卯酉，艮主丙

辰戌，兑主丁巳亥。据说玉策记，开名经皆周秦时书，京氏之说本焦氏，焦氏又得周秦以先来师之所传，不始于汉也”。惠栋上言，可谓精审。焦延寿从师于孟喜，孟喜注中孚卦六四爻“月既望”时，说“十六日也”（张惠言《易义别录》），更证明了惠栋论断的正确性。刘大钧先生在《周易概论》中说：“此说是否整理先秦时代人们以天体运行，阴阳消息释《易》的遗说而成？案《象·蛊》：‘先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。’其中以‘先甲’、‘后甲’说‘天行’之‘终’‘始’；《象·剥》：‘君子尚消息盈虚，天行也’。其‘天行’又有‘盈’‘虚’之象——这些话说明战国人确有以月之盈虚释《易》的资料”。由此可见，纳甲说决非始于西汉，而应该是先秦太史之遗法。

清代胡煦有更为大胆的论断，认为纳甲其源古远，乃“上古圣人”所作。他在《周易函书约存》中说：“纳甲之法，上古圣人，仰以观于天文，因设之以明《易》，非术数家所能作也。见于卦辞，曰‘先甲后甲’，是文王之前，已有纳甲矣。见于爻辞，曰‘先庚后庚’，是周公之前，已有纳甲矣……蛊虽无乾，而阴终阴始，所以言甲。巽虽无震而取义于伏（巽之伏象为震）所以言庚。又如革之己日，为‘离’而言，此皆圣人借日月交光，以明《易》者也”。“乾象曰：‘大明终始，六位时成’，盖言日也。坤卦‘西南得朋，东北丧朋，’盖言月也。是日月交光见于《周易》者，已知此也。而日月之交会者，必十二周，知非十二支不足以相配矣”。胡氏列举蛊、巽、革卦中“甲”、“庚”、“己”，乾、坤彖辞，皆日月相推，日月交光见之《周易》者。特别指出每年日月相会必十二次，非十二支不足以相配，不足以显《易》。其理至当，更是一语道破远古纳甲之宏旨，使人信服。胡氏认为易卦与纳甲所阐，全是“图书”之旨。他抓住这一主线，论述纳甲中的义蕴：“万物之生，资水以始，天以一生，地以六成，一

生之始，六成之始，皆始也。乾资始者也”。所以乾卦初九纳子，子水也，初九与水合德，明白之至！子其名，水其义，这是河图之始，五行之始之义。继水之后，生之以木，所以九二纳寅。乾资始，为阳，故纳阳支而顺行，子寅辰为内三象，午申戌为外三象。火外明而内暗，所以不见于内卦而居于外卦之初（言九四午火）。以序而论，九三爻不纳火而为土，因九三为内卦之终，犹如水有阴阳而终之以土，木有阴阳亦终之以土，这是本洛书四隅，河图归中之义。以相生之序论，九五宜纳土而为金，金必资火以生，所以五行之长生，独以金生在巳。以相克为生，不以相生为生，此乃图书金火易位（河、洛中二七与四九易位）之蕴。这是说水、木、火、土，皆以相生为生，独金以相克为生，是由于坚刚之物，非克不能以生。上九为终，与三同德，故亦纳土。

胡氏又说：“支行五而支数六，又必重为十二者何也？卦立三爻，有内不可无外，有阴不可无阳故也。内外重之则六，阴阳重之则十二矣。然阳卦得阳，阴卦得阴，虽十二也，而犹之乎六也”。这是说，宇宙万物，一上一下，一阴一阳，合之必十二也。所以《周易》首乾坤，而非首乾也。见乾则坤伏，见坤则乾伏，犹见男必知有女，见女必知有男之义。如观宇宙天体，亦见之者半，隐之者半。天区二十八宿分十二宫（即十二辰）亦见之者半，隐之者半，合而观之，共十二也。乾坤合之十二，分之六也。然乾坤交泰，须臾不可相离之义。不可不通也。

三、纳甲说《易》

八卦纳入干支，使易卦与天文历数融为一体，从而使干支阴阳五行象数思维模式进入易学的殿堂。于是，古代占筮学面貌为之一新，产生了质的飞跃。正如尚秉和先生所说：“五行明而筮

道乃大备矣，是以汉之焦（贛）京（房）魏晋之管（輅）郭（璞）唐之李淳风、宋之邵尧夫，其筮法之神奇，有非春秋太史所能望见者，则以春秋太史局于辞象，后人能兼用五行也”。《内经》曰：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪、变化之父母，生杀之本始、神明之府也、可不通乎？”张介宾曰：“五行原出于阴阳”。可见阴阳五行本为一体，不可须臾分离，二者的结合则完全适应了客观世界的规律，所以说：“五行明而筮道乃大备矣”。

东汉虞翻是以纳甲说《易》经文的集大成者。如释《坤·象》：“西南得朋，乃与类行，东北丧朋，乃终有庆”云：“阳丧灭坤，坤终复生，谓月三日，震象出庚，故乃终有庆。此指说易道阴阳消息之大要也。谓阴阳三日，变而成震，出庚，至八日成兑，见丁。庚西丁南，故西南得明。谓二阳为朋，故兑，君子以朋友讲习之。……二十九日消乙入坤，灭藏于癸。乙东癸北，故东北丧朋。谓之以坤灭乾，坤为丧故也（引《周易集解》）。

又释《系辞》“在天成象”一句云：“谓日月在天成八卦，震象出庚、兑象见丁、乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象丧乙，坎象流戊，离象就己。故在天成象也”。（同上）

又如《蹇·象》：“利西南，往得中也，不利东北，其道穷也”。仲翔云：“坤西南卦，坎为月，月生西南，故利西南。往得中，谓西南得朋友。艮东北之卦，月消于艮，丧乙灭癸，故不利东北，其道穷也，则东北丧朋矣”（说卦：艮东北之卦也，万物之所成终，而所成始也）。彖曰：“蹇之时用大矣哉”！仲翔曰：“谓坎月生西南（庚丁）而终东北（甲癸），震象出庚，兑象见丁、乾象盈甲、巽象退辛、艮象消丙、坤象穷乙丧灭于癸，终则复始，以生万物故用大矣”。

又释《系辞》“八卦成列，象在其中矣”。仲翔曰：“象谓三

才成八卦之象，乾坤列东（甲乙）艮兑列南（丙丁），震巽列西（庚辛），坎离在中（戊己），故八卦成列，则象在其中。

据《易纬·辨终备》曰：“鲁人商瞿，使向齐国，瞿年四十，今后使行路远，思虑。恐绝无子。夫子正月与瞿母筮，告曰：‘后有五丈夫子’子贡曰：‘何以知’？子曰：‘卦遇大畜，艮之二世。九二，甲寅木，为世；六五景（讳丙为景）子水为应”。按六五丙子妻财爻与世相生，处五位，故有五子之说。

乾卦初九爻辞“潜龙勿用”。《周易集解》引干宝曰：“初九甲子，天正之位，而乾元所始也”。又九四爻“或跃在渊”。干宝曰：四以初为应，渊谓初九甲子，龙之所由升也”。

蒙卦初六“发蒙，利用刑人”。干宝曰：“初六戊寅，平明之时，天光始照，故曰发蒙。”按，蒙之下卦为坎，坎为夜，坎初爻为戊寅，此取平旦寅时，日光始现，故有是说。

井卦初六“井泥不食”。干宝曰：“在井之下，体本土爻，故曰泥”。按井之下卦为巽，初爻为辛丑上，故曰“土爻”。井之下而为泥，则不可食，故曰“不食”。

第七章 《太玄·数》中九的循环

国外有人将股市循环周期分为九个阶段的说法，即：低迷期、初涨期、反动期、主涨期、末涨期、初跌期、主跌期、反弹期和末跌期。

其实，我国古代对九的时空周期极为重视，上古时代就有九天、九野、九州之说。西汉大儒杨雄就力主此说。杨雄作《太玄》以拟《易》，力图构造一个广大悉备的系统，用来包罗天道、地道和人道。他运用阴阳五行思想及天文历法自然科学知识，描绘了一个世界图式。特别是吸收了《周易》、《道德经》中辩证法观点，“对祸福、动静、寒暑、因革等对立统一关系及其相互转化情况均作了阐述，认为事物皆按九个阶段发展”（引自《易学大辞典·太玄经》）杨雄从《周易》天、地、人三才的观念出发，以三进制模式，即一玄、三方、九州、二十七部、八十一家以及构成的八十一首、九百二十九赞，分列四重，即方、州、部、家，从而形成了太玄体系。具体而言，一玄分而为三，称之为方；有一方二方三方，此即“一玄都覆三方”，天玄地玄人玄之三方。三方又各分为三，称之为州；每方有一州二州三州，合为九州，此即“方同九州”。每州又各分为三，称之为部；每州有一部二部三部，合为二十七部。此即“技载庶部”。每部又各分为三，称之为家，每部有一家二家三家，合为八十一家，此即“分正群家”。以上系统的三分过程，即为“一以三起”。

在方、州、部、家等四重结构中，家也可称为首。八十一首分为九个阶段，称九天，每天九首。每首又分下、中、上（或

始、中、终，或思、福、祸）三个分阶段。每个分阶段又分三赞，三三合九赞，八十一首共为七百二十九赞。于是，一玄三方九州二十七部八十一家及其描述的八十一首七百二十九赞，就形成了太玄体系的世界图式。杨雄以此解释物质世界的发展和运动，所谓“九营周流，终始贞也”。

太玄把一年季节变化以九划分，称九天。每天分九首，九九八十一。每天四十日半，取其整数，故曰四十日。八十一首共主三百六十四日半，加上躋、羸二赞合 $365\frac{1}{4}$ 日之数。

太玄数与西汉太初历相吻合，其历元以朔旦、冬至、甲子日夜半为始。太初历天文实测数据为八十一分法，一月的日数为 $29\frac{43}{81}$ 日，一岁的月数为 $12\frac{7}{19}$ 月，一岁的日数为 $365\frac{385}{1539}$ 日，一章为十九年（七闰）合二百三十五月。这个周期，朔旦、冬至在同一天。一统为八十一章即一千五百三十九年，一万九千零三十五月，此周期朔旦、冬至合于同一天之夜半。一元为三统即四千六百一十七年，此周期朔旦、冬至皆在甲子日的夜半。

太玄将八十一首分为七百二十九赞，每两赞主一昼夜，共 364.5 日，外加躋、羸两赞，而满一岁 $365\frac{385}{1539}$ 日（亦 $365\frac{1}{4}$ ），“与太初历相应，亦有颧頊之历焉。”

综上所述，太玄吸收了太初历以及先秦二十四节气、七十二候等自然科学知识，形成了一个特殊的历法，用以说明一年四季、物候的变化节律。

东汉著名天文学家张衡对《太玄》一书评价甚高。他说：“吾观太玄，方知子云妙极道数，乃与五经相拟，非徒传记之属，使人难论阴阳之事，汉家得天下二百岁之书也。”

北宋邵雍在《皇极经世·观物外篇·以元经会大小运数》中

说：“杨雄作玄，可谓见天地之心者也。五星之说，自甘公石公始也。历不能无差。今之学者但知历法，不知历理。能布算者，洛下閎也；能推步者，甘公石公也。洛下閎但知历法，杨雄知历法又知历理。”

从张衡、邵子的议论来看，杨雄的《太玄》确是一部“究天人之际”的、具有高度自然科学学术价值的著作。

佛教中一年三分法之说，以二、三、四、五月为一时，六、七、八、九月为一时。十、十一、十二、一月为一时。此法源于印度。一年气候三分法，其中五、九、一月为三长月，唐代在此三个月内不杀人的。

下面我们着重围绕九的周期理论，重点论述九事、九年、九天等。

九事：

一为规模，二为方沮，三为自如，四为非他，五为中和，六为盛多，七为消，八为耗，九为尽弊。

九年：

一为一十，二为二十，三为三十，四为四十，五为五十，六为六十，七为七十，八为八十，九为九十。

以上九分法，又统为三重（即三个大阶段）。一至三为下、为始、为思；四至六为中、为福；七至九为止、为终、为祸。这样，一分为三，三分为九的三进制递进全息模式即成为《太玄》数的基本特点。

下面分别论述：

一、九事

太玄数将周天时空关系分为九个阶段，称九天，亦即自然变化规律。那么，与之相应的人事万物亦有一个九的变化周期，称九事。人事活动是在人性、心理及其行为规范影响下不断波动、发展变化的。而且贯穿于事件全过程，周而复始，永无休止。下面以股票市场为例论述九事。妙在股市周期与历数密吻。

（一）一为规模

开始规划行为的终始，人之言行规划皆出于心思。心思无形可见，心思谋虑未发之时，更是无可捉摸，故谓“人心难测”。言行既出，祸福相随，就易于把握了。这一阶段即股市低迷期，市场一路大跌，人们亏损累累，悲观绝望，许多没有耐心的投资者在连续亏损之余，对后市迷罔，纷纷抛出认赔了事，退出观望。而此时一些机构主力或精明的投资者正积极或暗中策划分批吃进，默默进货；甚至一些心狠手辣的机构投资者故意打压价格以便吃到更为便宜的股票。这一时期持续愈久，则筹码换手越充分，后世的行情也越可观。做为投资者，此时宜冷静分批建仓，至少作中期打算，与机构主力共舞，搭车获利。

（二）二为方沮

反复思索，疑而未定。此时行情一波三折。机构主力吸到部分筹码，但市场上依然低迷气浓，跟风者不多。主力不断通过个股试盘，所谓“或跃在渊”自试举动。不要受其干扰左右，一如计划逢低即吃，稳扎稳打，步步为营。尽管指数脱离底部区域，而呈现强劲走势的仅仅是少数股票，多数股价或上或下，徘徊不

前。此时套牢者不愿补仓，抛出者不愿进场，只有短线投机客进进出出，乐此不疲。

（三）三为自如

思虑成熟，计划规模已定，作多意愿已明朗。机构主力筹码已进不少，开始通过拉抬一些领导股票带动大盘上扬，原先呈现盘坚的股票渐趋活跃，稳步上涨。此时基本面利多频出，个别股已涨幅惊人。人们开始由空转多，纷纷杀入，尤其在尾市更是形成抢购之风。此时不论机构、散户都形成了多头共振现象。

（四）四为非他

发于行事，趋向已明。机构主力一路唱多，高举高打，一改往日隐蔽行为。一些领涨板块一涨再涨，成交量倍增。早期投资者已获利甚丰，套牢者已多获解放或出现盈余。人们将手中现金悉数买进，等待更大的涨升浪。

（五）五为中和

做事已取得比预想要好的成功，可谓恰到好处。低迷期入市者获利已倍计。此时市场一派多头景象，人气鼎沸，成交屡创天量。许多冷门股一反常态，大幅攀升，带动了大批股票齐头上涨。而原先大涨的热门股反而步履维艰。此时宜见好就收，逐步抛出退场观望，而不是大笔吃进，贪而不知足。

（六）六为盛多

功成名就达于峰巅，事物已发展至极点，无以复加。此时股市依然景气繁荣，成交量放大到不能再放大的程度。股指和股价在高位盘桓，然而人气鼎沸，人头攒动，人们多不愿抛出，甚至

还积极买进。而市场主力表面还一味唱多，其实却大肆抛售，因此许多股票技术图型已留下上影线。这时许多股票价格上升时成交量减少，下跌时成交量放大。突然有一天先是暴涨，之后暴跌，人们高点买进，暴跌恐慌时又抛出；市场主力尾市又疯狂地拉起，散户又不由自主地买进。这暴涨暴跌再暴涨，已预兆股市顶部就在眼前，尽管表面还是多头控制局面。此时操作买进犹如刀口舐血，风险极大。多数投资者少许套住，但不愿割肉认赔，反而抱幻想等待解套时机。多头末期就像盛夏植物枝繁叶茂，盛极一时，然而内里本根其气虚极；反之，股市最低迷时犹如严冬枝叶凋枯，破败已极，内里本根却开始生息，此即福福相倚之机。

（七）七为消、八为耗、九为尽弊

至六已发展到极点，极则必反，所以七、八、九阶段则为消耗殆尽，穷极败毁的最后三个阶段。具体而言，七居出福入祸，过盛即衰之地；八居衰败无望，无可奈何之时；九则既衰且弱，空头之势已处于强弩之末，看似可怕而其实跌无可跌，又进入低迷之期的下一个循环周期之中了。

在这三个阶段中，虽有反弹，最好不作为宜。反弹多在七、八之间，旋即快速暴跌，没有相当敏捷纯熟的运作技巧是难以驾驭的。

以上九个阶段称之为九事，杨雄认为任何事物都有这样大致的九个阶段。其中的五是重要的分水岭，五以前是生息（生长、上升）阶段；五以后是消耗（消灭、下降）阶段，亦即走下坡路的景况。杨雄把这整个过程称之为“阴阳消息”。以上说明，世界上没有一层不变的东西，物质世界总是不断处在生长、发展和衰落的过程，处于永无休止的运动变化之中。故曰“盛则衰，衰

则更生，有实有虚，流止无常”。其中，他对一至五持肯定，谓新生事物，有发展后劲，处于上升阶段，勿疑勿躁；虽然暂时还微弱而不强，但前景光明，生命力旺盛。至六虽为盛福之地，但是，满招损，盛极必衰，告戒退身见好就收为宜。七、八、九地则穷途末路，虽然暂时貌似繁荣强大，但好景不长，衰败灭亡必矣。“七也者，祸之阶者也；九也者，祸之穷者也。”物穷必反，又将返于一。

二、九年

如果说九天、九地、九事等看似空间划分的话，那么九年则以时间间架划分的。从十至九十共九个时间段，其中又以十至三十为始；四十至六十为中；七十至九十为终。这三、六、九的递进模式亦为三进制运行机制，而且是全息、公度模式。这就是说，如果以天为单位，那么依次为十天、二十天、三十天、四十天、五十天、六十天、七十天、八十天、九十天。如以月为单位，则为十月、二十月、三十月、四十月、五十月、六十月、七十月、八十月、九十月。如以年为单位，则为十年、二十年、三十年、四十年、五十年、六十年、七十年、八十年、九十年……

$10 \text{ 天} \times 9 = 90 \text{ 天}$ 、 $90 \text{ 天} \times 9 = 810 \text{ 天}$ (2.25 年)

$10 \text{ 月} \times 9 = 90 \text{ 月}$ (7.5 年)， $7.5 \text{ 年} \times 9 = 67.5 \text{ 年}$

$10 \text{ 年} \times 9 = 90 \text{ 年}$ ， $90 \text{ 年} \times 9 = 810 \text{ 年}$

以上递进，与干支周期相吻合。比如 7.5 年即为市场重要周期，它在 30 年周期为 90° ，60 年周期中为 45° ；此处 7.5 年周期中为 360° ，在 67.5 年周期中则为 40° ……

以上十天至九十天中，皆为十天干循环之倍数。十干从甲至癸也。十天至九十天亦即一旬至九旬，其中十天、三十天、四十

天、六十天、九十天尤为重要。例如沪股 1993 年 4 月 2 日至 5 月 3 日 (944 点至 1352 点), 一月三十天劲升 400 多点; 同年 5 月 3 日至 6 月 2 日 (从 1352 点跌至 904 点), 下跌 400 多点。在九十天中, 沪指在 1992 年 11 月 17 日至 1993 年 2 月 15 日, 从 386 点飚升至 1536 点, 约四倍多; 1997 年 5 月 12 日至同年 8 月 11 日, 深指从 6100 点跌至 4066 点。在六十天中, 深指 1996 年 4 月 18 日至 6 月 17 日飚升二个月, 而上海仅升一个月, 一个六十天, 一个三十天。1996 年 12 月 16 日至 1997 年 2 月 18 日六十天中, 深指从 3800 点跌至 3200 多点。

而在十月、二十月乃至九个月中, 亦为市场的重要转折点。其中三十月 (2.5 年)、六十月 (5 年)、九十月 (7.5 年) 三个周期前面几章论述颇详, 兹不赘述。下面分述其它几个月:

十月: 深指 1996 年 1 月 22 日至同年 11 月 21 日, 从不到一千点上升至 3300 多点; 11 月 20 日至 21 日两天大跌 450 多点。又从 1996 年 11 月 21 日至 1997 年 9 月 22 日十个月中, 从一个高峰之底行至另一个低峰之底部。

二十月, 沪指从 1992 年 11 月 17 日至 1994 年 7 月 29 日 (386 点至 335 点), 恰行二十个月; 沪指 1994 年 9 月 13 日至 1996 年 5 月 17 日, 从一个顶部行至一个底部起飞点, 恰为二十个月。

四十月; 1992 年 11 月 17 日至 1996 年 4 月 4 日始, 深指率先发动牛市行情; 1994 年 7 月 29 日至 1997 年 11 月 7 日等, 皆为四十个月行情。

五十月: 1990 年 12 月 19 日至 1995 年 2 月 13 日, 1992 年 11 月 17 日至 1996 年 12 月 24 日等。

七十月: 1990 年 12 月 19 日至 1996 年 1 月 22 日, 1992 年 5 月 21 日至 1998 年 3 月 23 日等。八十月: 港股 1974 年至 1982

年，1989年至1997年等。

而从十年、二十年一直至九十年，皆为十干周期的倍数年。其中十年、二十年、三十年、六十年、九十年前章详为论述，从略。下面仅就四十年、五十年、七十年、八十年四个周期论述。

五十年：为六十年周期的 240° ，市场表现突出。例如美股 1896 年至 1936 年，1914 年至 1954 年，1929 年至 1969 年，1932 年至 1972 年等。

五十年：美股 1896 年至 1946 年，1903 年至 1953 年，1932 年至 1982 年等。

七十年：美股 1896 年至 1966 年，1904 年至 1974 年，1929 年至 1999 年等。

八十年：美股 1914 年至 1994 年，1903 年至 1983 年，1919 年至 1999 年等。

而 67、5 年周期亦即 60 年周期加上一个 7.5 年周期，810 年为 90 年周期的极数，更是一个大数的变化焦点。为人天合一大的循环周期。人气营卫气血一昼夜恰好运行五十周，亦即 810 丈，此即《内经》天文医学中精确描述。

最后谈一下 $90 \text{ 天} \times 9 = 810 \text{ 天}$ ，此周期市场屡有表现，例如深沪 1992 年 5 月 21 日至 1994 年 8 月 1 日，1994 年 8 月 1 日至 1996 年 11 月 8 日，1992 年 11 月 17 日至 1995 年 2 月 13 日等。

三、九天

一岁分成九个阶段，合称九天。每一天主 40.5 天，九天合为 364.5 天，加上踦、赢二赞共为 $365 \frac{385}{1539}$ 日。这就是：中初一，冬至之初也；踦、赢二赞，大雪之末也。此即天道循环，周

196

而复始。

综上所述，太玄图以方州部家四重构成的八十一首和七百二十九赞，来描述物质世界运动变化发展过程。“玄”与“易”一样，“同本离末，天地之经也”，玄与易数道同而法异，然又互相联系。“玄有二道”，“玄有六、九之数”，“九营周流，终始贞也”。事实上，物质世界正是在二进制与三进制结合中，形成和谐的变奏交响曲。

其中，40.5 天周期九段为：

4.5 天、9 天、13.5 天、18 天、22.5 天、27 天、31.5 天、36 天、40.5 天。

一年周期九段为：

40.5 天、81 天、121.5 天、162 天、202.5 天、243 天、283.5 天天、324 天、 $365\frac{1}{4}$ 天。

九年周期九段为：

1 年、2 年、3 年、4 年、5 年、6 年、7 年、8 年、9 年。

81 年周期九段为：

9 年、18 年、27 年、36 年、45 年、54 年、63 年、72 年、81 年。

在 40.5 天周期中，从市场阶段底部开始，至 27 天为止。在这 27 天可以做多，28 天至 31 天正是作头的阶段，33 天之后又急速下跌，至 41 天则跌势穷尽，又将进入下一个 40.5 天的循环之中。

在九年周期中，每个年段都是市场的重要阶段，尤以五年、六年为最。也就是说，六年牛市已至极点，七年以后熊市将至，九年尾熊市已成强弩之末。反之，如逢熊市，六年前为低迷之势，七年后则转势向上，可能维持到第九年。但不尽然，如第二

次世界大战的 1914 年股市低迷达六年之久，直至二十年代才走出低谷，逐年向上攀升。直至 1929 年冲至 385.10 点高峰才跌落而下，为期牛市长达九年。这个大牛市纪录至今未被打破。

在二十七年周期的第二个九年、三十六年周期第三个九年之前六年，如以上两个九年段之前为熊市的话，那么这两段当为牛市。例如 1929 年 10 月 28 日美股大跌，至 1932 年三年间，指数仅为 41.22 点，与三十六年前几乎相同（40.94 点），此即空间时间的大回归！苏联大经济学家康克狄夫的大波浪学说中即以九年周期为重，几经试验灵矣。可惜这位天才的思辩学者没有在九的全息上下功夫，因而建起六十年周期模式却不能以全息的递进模式，以至在二、三进制交叉的市场波中就显得黔驴技穷，失之交臂。

在八十一年周期中，每个阶段都弥足珍贵。九年、十八年、五十四年等皆为康克狄夫善用者也。康氏之失，就是不能全息地反映市场，而是妄图将一己之说去套市场周期，乃至常常失灵。如美国华尔街股市从 1929 年至 1954 年，1949 年至 1974 年两个嵌套周期中，皆以二十五年周期呈连环状环绕，远远超过了康氏的十八年周期。其实，二十五年周期恰恰运行在《周易》三十年周期之 300° 上，六十年周期之 150° 上。而在太弦九段图中，是在九年周期循环的二周又加 280° 上，合之为 1000° ，何其巧也！因为，二十五数是天之全数（即一、三、五、七、九之和），是中数五的进制倍数；就连 150° 、 300° 、 1000° 等皆是五之倍数。

40.5 天是太玄九分法的周期间架的重要部分，一如八极图中之 45 天一样重要；也即 40.5° 与 45° 皆从三进制之 4.5° 与 5° 递进而来。所不同的是，玄学自始至终以三进制递进，而《周易》虽以二进制为主，必参以三进制则功斯臻矣。

第八章 四进制模式——爻辰说

古人谓：“爻辰者，天象也”。东汉大易学家郑玄多以爻辰天象注《易》以推人事。《周易集解补释》曰：“郑多参天象，谓爻辰也。易本天道以训人事。杂物撰德，《系辞》所取者广。郑学渊源所从来者远矣。郑以爻辰推礼象。爻辰天象也；礼象，人事也”。由上可知，爻辰说非郑氏所创，其由来甚古。古代曾以卦纪年，两卦相值一年，六十四卦正值三十二年，为一小周之数。爻辰说正是按六十四卦分为三十二对，每对两卦共十二爻配以十二辰，又以此十二辰分主一年十二个月。三十二对卦象则分主三十二年，从乾坤，屯蒙，需讼……直至既济未济，循环往复。

一、爻辰说内容

《易纬·乾凿度》曰：“阳唱而阴和，男行而女随。天道左旋，地道右迁，二卦十二爻而期一岁。乾阳也，坤阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六。以奉顺成其岁。岁终次于屯蒙。屯蒙主岁，屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。岁终则从其次卦。阳卦以其辰贞，其爻左行，间而而治六辰。阴卦和阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰而治六辰。泰否之卦，独各贞其辰，其共北辰，左行相随也。中孚为阳，贞十一月子；小过为阴，贞于六月未，法于乾坤。三十二岁而周。六十四卦，三百八十四爻，万有一千

五百二十析，复从于贞”。

古人仰观日月星辰等天象皆左旋而行，于是推测到地则向右转。“天道左旋，地道右迁”，这是古代世界上杰出的天旋地动学说。天为阳，地为阴，天地旋转是阴随阳之象。六十四卦两两相配，一为阳卦，一为阴卦，相合以应天象。所谓“二卦十二爻而期一岁”，是说阳卦六爻则配阳时，阴卦六爻则配阴时。两卦十二爻以配十二月，而成一岁。一阴一阳十二爻必须顺逆交错而行。如乾坤两卦，一为阳月，一为阴月，顺逆交错并行，即为天道左旋，地道右行，并治而错行。具体来说，乾卦阳进则左行，左行次序为：乾卦初九爻当子，为十一月；九二爻当寅，为正月；九三爻当辰，为三月；九四爻当午，为五月；九五爻当申，为七月；上九爻当戌，为九月。此即“阳时六”。坤卦阴进则右行，其右行次序为：坤卦初六爻当未，为六月；六二爻当酉，为八月；六三爻当亥，为十月；六四爻当丑，为十二月；六五爻当卯，为二月；上六爻当巳，为四月。此即“阴时六”。用卦象表示如下：

——上九爻 戌（九月）	-- --上六爻 巳（四月）
——九五爻 申（七月）	-- --六五爻 卯（二月）
——九四爻 午（五月）	-- --六四爻 丑（十二月）
——九三爻 辰（三月）	-- --六三爻 亥（十月）
——九二爻 寅（正月）	-- --六二爻 酉（八月）
——初九爻 子（十一月）	-- --初六爻 未（六月）

乾卦左行

坤卦右行

从乾坤十二爻辰圆图中，外圈为二十四节气，中圈为乾坤十二爻配十二辰（见图 34）：乾初九爻起于冬至子月而左行，坤初六爻起于大暑未月而右行。这样，“阳时六”，“阴时六”交叉并行，所谓“并治而错行”。内圈为二十八宿，角宿为起点，右旋而行（视运动）。乾初九为子，上值虚危；九二为寅，上值尾箕；

九三为辰，上值角亢；九四为午，上值柳星；九五为申，上值觜参；上九为戌，上值奎娄。坤初六为未，上值井鬼；六二为酉，上值昂毕；六三为亥，上值室壁；六四为丑，上值斗牛；六五为卯，上值房心；上六为巳，上值翼轸。

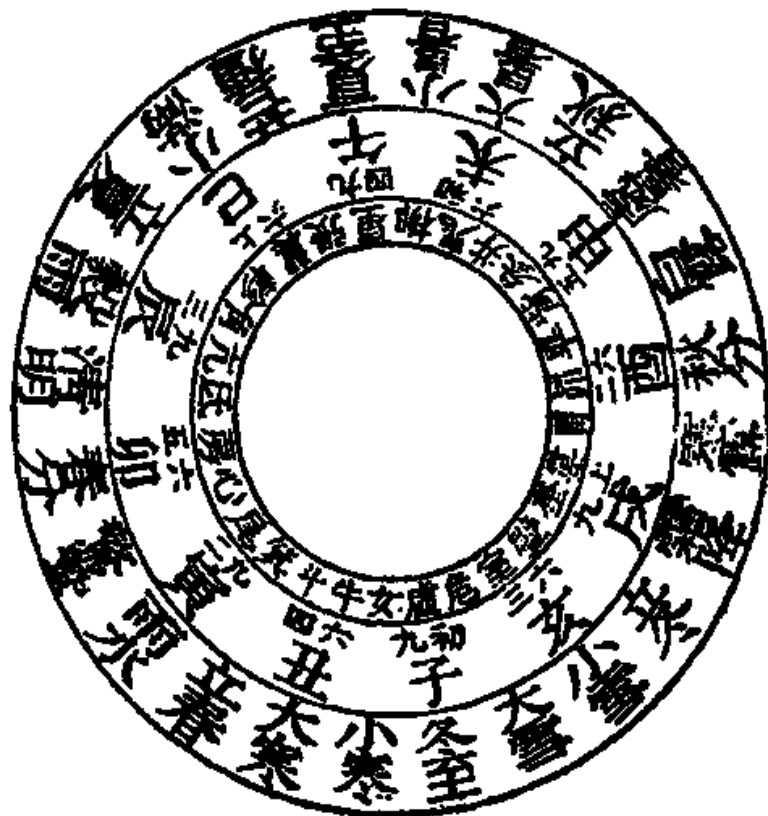

图 34 乾坤十二爻辰图

郑玄注《月令》云：“正月宿直尾箕，八月宿直昂毕，六月宿直鬼（又云：六月宿直东井），九月宿直奎，十月宿直营室。”“卯宿直房心（二月），申宿直参伐（七月）。”又注“季冬”云：“此月之中日历虚危”。郑玄爻辰值宿之说，皆与图相合。

以上是三十二年周期中，第一年的爻辰顺序。第二年是屯卦

与蒙卦主事,故曰:“岁终次从于屯蒙”。屯为阳,初爻起于丑月而左行;蒙为阴,初爻起于寅月而右行。第三年则为需卦与讼卦用事,需贞于卯月,讼贞于辰月。下一年当为师卦与比卦主事,师又贞于巳月,比则贞于午月,……六十四卦以此类推,“岁终则从其次卦”。阳卦六爻从贞辰起左行,隔辰而“周流六虚”。阴卦与阳卦一旦同位者(同一月份),则阴卦初爻退一辰以为贞(即以未为贞),右行隔辰而治。按上述“辰贞”,泰卦应贞于戌月,否卦应贞于亥月。但是,泰否两卦却另有特殊起例。故曰“泰否之卦,独各贞其辰,其比辰左行相随也。”郑康成注曰:“言不用卦次。泰当贞于戌,否当贞于亥。戌,乾体所在(乾上九居之);亥,又乾消息之月(乾从亥位始。《易》曰“乾知大始”,始于亥也。)。泰否乾坤体气相乱,故避而各贞其辰。谓泰贞于正月,否贞于七月。六爻者,泰得否之乾,不是得泰之坤。”又说:“北辰共者,否贞申右行,则三阴在西,三阳在北;泰贞寅右行,则三阳在东,三阴在南。是则阴阳相比,共复乾坤之体也。”郑玄以上所说,关键是解释“其共北辰,左行相随也”一句。我们从泰否十二爻辰圆图(见图 35)中可见,从亥至辰六爻皆阳,即六阳“在北”,“在东”;从巳到戌六爻皆阴,即六阴“在南”,“在西”。这样,东北六阳,乾体相连;西南六阴,坤体接续;共复乾坤之体。北辰者,乾之体也,六阳起也处。乃谓“泰得否之乾也”。

-- 上六爻	未 (六月)	—— 上九爻	丑 (十二月)
-- 六五爻	午 (五月)	—— 九五爻	子 (十一月)
-- 六四爻	巳 (四月)	—— 九四爻	亥 (十月)
—— 九三爻	辰 (三月)	-- 六三爻	戌 (九月)
—— 九二爻	卯 (二月)	-- 六二爻	酉 (八月)
—— 初九爻	寅 (正月)	-- 初六爻	申 (七月)
泰卦左行		否卦右行	

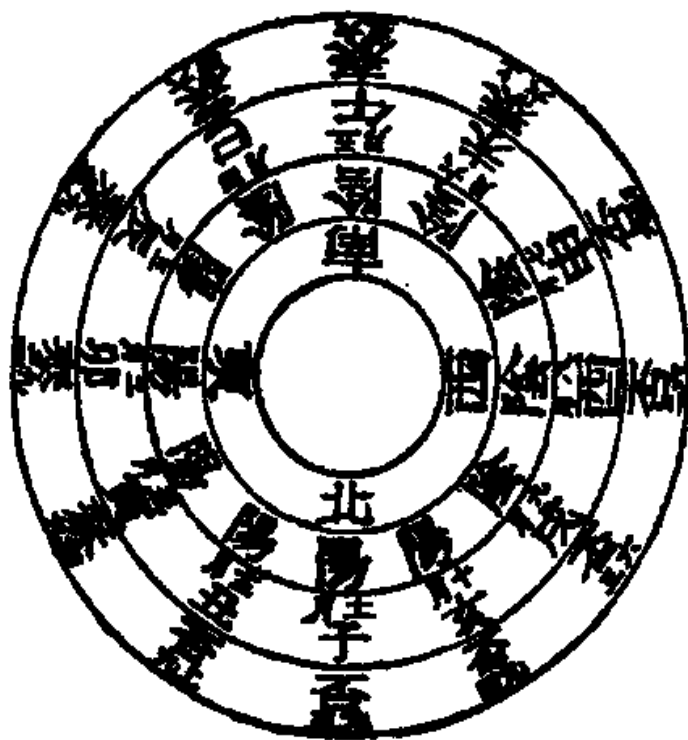

图 35 泰否十二爻辰图

此外，中孚与小过两卦“法于乾坤”，即中孚贞于子月，小过贞于未月。就这样，三十二对卦各值一岁，“三十二岁期而周”，即一小周之数。关于最后一句：“六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十析，复从于贞。”每年两卦合一岁周天之数，即三百六十，三十二对卦则为： $360 \times 32 = 11520$ （策）。《系辞》曰：“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日，二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也”。乾、坤之策数最大公约数为 72，这样，乾坤之比为： $\frac{216}{72}$ ： $\frac{144}{72} = 3:2$ ， $\frac{216}{24} \cdot \frac{144}{24} = 9:6$ 。乾坤之策源于晷景之测，源于七十

二候，二十四节气。用卦爻之变，来推究暑象，即天之理气象数。此即“参天两地而倚数”，“乾之用九”，“坤之用六”，“万有一千五百二十析，复从于贞”之义。以上《易纬·乾凿度》爻辰说的基本内容。

二、爻辰说与纳甲异同

如乾卦，爻辰与纳甲同，皆为子、寅、辰、午、申、戌。而坤卦除初爻“未”相同外，其它五爻，爻辰与纳甲顺序恰好相反。也就是说，纳甲法阳顺行，阴逆行；而爻辰说则阴阳皆顺行。对此，杭辛斋在《学易笔谈》中说：“京氏本律吕之合声，郑氏本月律……阴从于阳，阴阳之体也。河图一三七九，二四六八皆左行者是也（若阴阳分言则阴逆阳顺，阳自一三五七九而阴则从四起为四二八六，五位相得而各有合。若旧说则五与十相合之理）。阳左旋，阴右转，阴阳之用也。洛书一三九七左旋，二四八六右转是也。非顺行不能相生，非逆行不能相合，易之体用无不如是。”

三、爻辰说《易》

郑玄用爻辰之说，来解释《周易》经文以及占事的吉凶祸福。他以乾坤十二爻辰为纲领，其它六十二卦皆法于乾坤，即遇阳爻从乾爻所值，逢阴爻从坤爻所值。如坎卦上六，解卦上六，大过卦上六，其爻辰皆在巳。泰卦六五在卯，涣卦六四在丑，困九四在午，既济九三在辰……等等。郑玄在注释泰卦六五爻辞“归妹以祉，元吉”曰：“五爻辰在卯，喜为阳中，万物以生，生育者嫁娶之贵。仲春之月，嫁娶男女之礼，福祿大吉（引自《周

礼注疏》)。这是说，六五当卯，时值二月仲春，阳气正盛，万物繁茂，正是嫁娶生育之佳期，所以“帝乙归妹”，吉之大也。又如释蛊卦上九爻辞“不事王侯，高尚其事”说：“上九艮爻，艮为山，辰在戌，得乾气父老之象。是臣之致事，故不事王侯。是不得事君，君犹高尚其所为之事（引自《礼记正义》）。蛊卦上卦为艮，故曰“上九艮爻”；其爻辰从乾上九，故曰“辰在戌”。戌为后天八卦乾之所居，艮为乾之子，艮为老夫（见《尚氏学》）。上九又为长者之象，故曰“得乾气父老之象”。不事王侯，高尚其事，深得六五君王的敬仰。以上两例是以十二辰主十二月解释卦爻辞的吉凶之由。

郑玄还以爻辰为二十八宿相值，来解释卦爻辞的由来。如解释比卦初六爻“有孚盈缶；时，说：“爻辰在未，上值东井。井之水人所汲用缶，缶，汲器”。这是说，比卦初六爻在未，上值东井宿。井宿有“井”，故与井水联系起来。人取水汲用则用“缶”。古人说“东井八星主水衡”（《诗正义》引《春秋元命包》），“井旁天尊三星，缶类”（《六十四卦经解》朱骏声）。“有孚盈缶”，以喻诸侯与天子关系和同，故有“终来之吉”。又如解释坎卦六四爻说：“爻辰在丑，丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，建星之形似簠。貳，副也。建星上有弁星，弁星之形又如缶……。”这是说，坎卦六四爻辰在丑，丑上值斗宿，斗宿有六宿，形似勺子，所以说有“斟之象”。斗宿上有建星，建星上又有弁星。此爻辰与以上诸星相值，有斗、“簠”、“缶”、“勺”（纳约之“约”，郑注为“勺”），比喻天子以王命出令诸侯之象。

解释明夷六二爻辞“明夷，夷于左股”时说：“六二辰在酉，酉在西方”。九三体在震，又在辰；辰为后天八卦之巽位，得巽气；巽为股，辰为左，故曰“左股”。六二辰在酉，为西方；九三辰在辰，为东南。六二上承九三，辰酉相合。这是以爻辰与方

位，爻象结合而解卦的例子。类似的还有泰卦六五“爻辰在卯，春为阳中”（见前例）等。

解释坎卦上六说：“爻辰在巳，巳为蛇，蛇之蟠屈似徽缠也（引《公羊疏》）。又如解释中孚六三爻说：‘爻辰在亥，亥为豕’，豕指猪，则豕引伸出豚。以上两列皆以十二生肖解卦。解释困卦九四爻说“爻辰在午时，离气赤为朱也”。此爻辰在午，午为离卦之居，离为赤，为朱。则又以后天八卦结合爻辰而释之。

解释大过上六爻说“大过者巽下兑上之卦。初六在巽体，巽为木；上六位在巳，巳当巽位巽又为木；二木在外以夹四阳，四阳互体为二乾，乾为君为父，二木夹君父是棺槨之象”。（引《礼记正义》）这是说，大过下卦为巽，初六正在巽体，巽为木。上六爻爻辰在巳，后天八卦巽卦正在辰巳之位，故谓“巳当巽位”。这样形成上下二巽木夹乾君（乾为父为君，互体有两个乾象）。汉人将大过谓“死卦”，是从《系辞》“棺槨盖取诸大过”为依据的。

郑玄这种以爻辰上值天象星宿相结合来解释《周易》经文的方式，在现存的易汉学中可谓独树一帜。可惜其书久佚。唐人李鼎祚《周易集解》，孔颖达《周易正义》等书仅存其残篇而已。我们今天看到的郑玄以爻辰解《易》的资料，不过十几条。爻辰并非郑玄所创，我们在篇首引用《易纬·乾凿度》爻辰之说（郑玄还为之作注），书中指出：“天地烂明，日月星辰布设，八卦错序，律历调列。”《礼记·月令》曰：“太史守典奉法，司天日月星辰之行，宿离不贷。可见爻辰法恐为周秦太史遗法。

爻辰说的可贵之处，是以六十四卦推行岁月节气变化规律。以阴阳消长，剥复循环之理来反映以三十二年为一个周期的超年节律。我们通过研究它，对于探索《周易》源流方面是大有裨益的。

第九章 $6 \times 5 \times 12$ 的卦气说

一、概说

卦气说是汉代易学的重要特点之一，据说自西汉大易学家孟喜所出。西汉人焦延寿、京房皆善用卦气解易，故《汉书·京房传》曰：“其说长于灾变，分六十四卦，更值日用事，以风、雨、寒、温为候，各有占验。”孟喜的卦气说，载于其作《易章句》中，惜已亡佚。幸唐代一行和尚的《卦议》中，保存了孟氏章句的一部分。一行曰：“十二月卦，出于孟氏章句，其说易本于气，而后人以人事明之”。所谓“易本于气”，是以《易》象解说一年四时气候循环变化节律，即为卦气。关于“六十四卦值日用事”，主要是以坎、震、离、兑四卦共主一年四季，各领九十日有余。其余六十卦则分主一年三百六十五日又四分之一日。其中，每月各配五卦，一月三十日，则每一卦主六日七分，所以有人把卦气说称为“六日七分术”。

关于四正卦分主四时，即坎居北，主冬；震居东，主春；离居南，主夏；兑居西，主秋。《说卦传》曰：“震，东方也”。“离也者，南方之卦也”。“兑，正秋也。”“坎者，正北方之卦也”。因此四卦正处于东南西北四正之方，故称“四正卦”。四正卦各主一方，故又称“方伯”。以此四卦共二十四爻分主一年二十四节气。郑玄注《易纬·通卦验》曰：“冬至坎始用事而主六气”。这是说坎卦主六个节气，即坎卦初六主冬至，九二小寒，六三大寒，六四立春，九五雨水，上六惊蛰。继之震卦初九主春分，六

二清明，六三谷雨，九四立夏，六五小满，上六芒种。次之离卦初九主夏至，六二小暑，九三大暑，九四立秋，六五处暑，上九白露。最后是兑卦初九主秋分，九二寒露，六三霜降，九四立冬，九五小雪，上六大雪。

六十卦分置十二月中，每月各五卦。这五卦具体称为三公，天子，诸侯，大夫，九卿，月月如此排列。如冬至起中孚为三公，复为天子，屯为诸侯，谦为大夫，睽为九卿。继之十二月升卦还从三公，临为天子，小过为诸侯，蒙为大夫，益为九卿。如此周而复始。

按三公、天子、诸侯、大夫、九卿这位可分五个系列，每个系列各为十二卦。其中十二天子卦为夏、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤，又称十二月卦，为每月众卦之主。其它分别为十二侯卦，十二公卦，十二大夫卦，十二卿卦等，皆从十一月起依次排列。

二十四节气，每一节气又分三候，即初候、次候和末候。二十四节气合之为七十二候。七十二候配六十卦，初候为始卦，次候为中卦，末候为终卦。凡始候二十四，皆配以三公卦和诸侯卦；次候二十四，皆配以天子卦和大夫卦；末候二十四，皆配以诸侯卦和九卿卦。我们从中发现，十二侯卦重复使用一次，以补七十二候与六十卦之差数。十二侯卦皆处于两月之交，故有内外之分，以配两月之首尾。二十四节气分节气与中气两类，每月一节一气，月首称为节，或节气；月中称为中，或中气。据《新唐书》所载僧一行《卦议》引孟喜章句曰：“自冬至初，中孚用事。一月之策，九六七八，是为三十。而卦以地六，候以天五。五六相乘，消息一变。十有二变而岁复初。坎、震、离、兑、二十四气，次主一爻。其初则二至二分也。坎以阴包阳，故自北正。微阳动于下，升而未达，极于二月，凝固之气消，坎运终焉。春分出于震，始据万物之元，为主于内，则群阴化

而从之。极于正南，而丰大之变穷，震功究焉。离以阳包阴，故自南正，微阴生于地下，积而未章，至于八月，文明之质衰，离运终焉。仲秋阴形于兑，始循万物之末，为主于内，则群阳降而承之。极于北正，而天泽之施穷，兑功穷焉。故阳七之静始于坎，阳九之动始于震，阴八之静始于离，阴六之动始于兑。故四象之变，皆兼六爻，而中节之应备矣”。这是说，每年冬至初候始，卦气起中孚，故曰“中孚用事”。一月天数，来源于日月星辰复合运动变化节律；而老阳、老阴、少阳、少阴等四象，也就是九、六、七、八之和，是为“三十”。每卦分主六日七分，故称“卦以地六”；每候五日有余，故称“候以天五”。而“五六相乘，消息一变”，“是为三十”即一个月也；“十有二变(即十二个月)而岁复初”。建子起复，一阳初动，继之丑临，寅泰，卯大壮，辰夬，巳乾；建午起姤，一阴初生，继之未遁，申否，酉观，戌剥，亥坤。这样，十二月卦每卦主一月，每爻主一候；六爻为六候，亦即一节一气。于阴阳消息而言必有一变。阴阳消息一周天恰为十二变，则又复归一岁之初，一阳初动之时。如此周而复始，永无休止。(见图 36)

二、卦气讲天运地化、万物迁变

《月令》据说出于周公，《逸周书·时训图》详有所载。古代帝尧“敬授人时”，以民事为重。而月令七十候估计当为三代以上留传下来的，经世代不断完善的物候实测大成。历代作为国宝以为大训，故有“周公时训”之说。《唐月令群臣进注表》曰：“臣闻昔在唐尧，则历象日月，敬授人时。降及虞舜，则璇枢玉衡，以齐七政。夏后则更置小正（即《夏小正》）。周公则别为时训，斯皆月令之宗旨也。”由此可见，月令之源远流长。历代史书历志转载不绝。为何数千年朝野上下咸用之，而不以人废

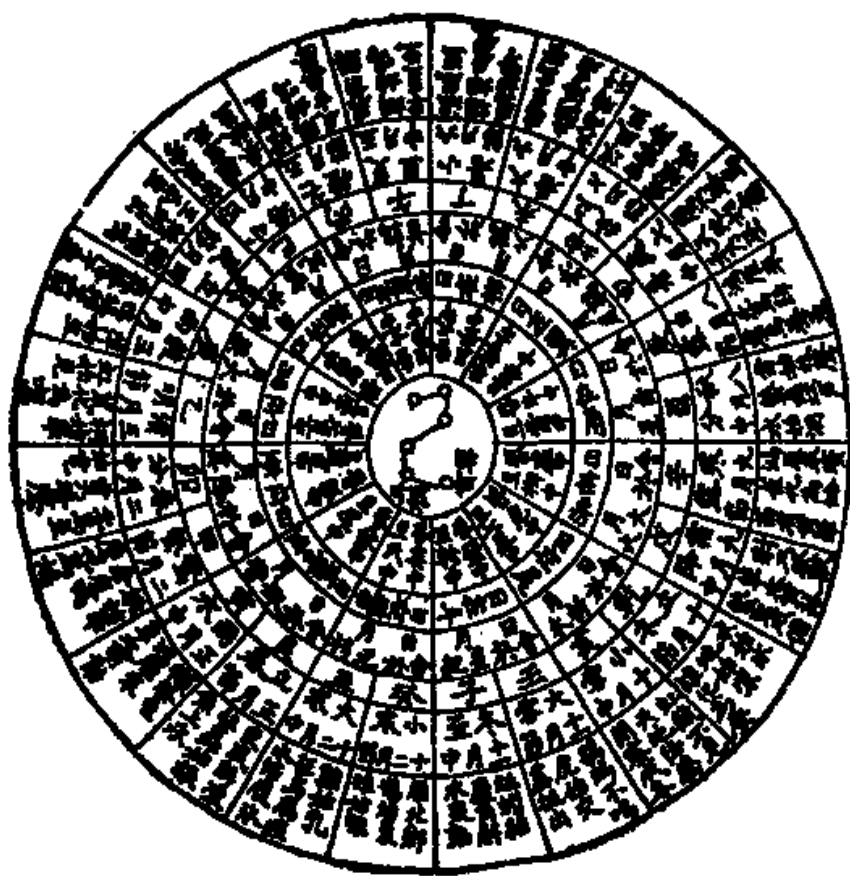

图 36 月令总图

言？显然它是天人合一，万物一体的产物。古之“圣人”，欲民皆知，以验气序，尤在农事之大用也。李调元云：“巢居知风，穴居知雨。将雨而鱼噏，将风而鹳下。鸡知将旦，鹳知夜半。微物何知，尚关占候。况乎天时之寒暖，民事之先后，与夫鸟兽草木之凋荣，尤大彰明较著，虽农夫野老类能言之而能知之者乎。”可见历代君民都将“月令”当作国计民生的头等大事视之。卦气说的本质是揭示二十四节气的变化规律，反映了古人对宇宙“统一自然场”的深刻认识及统一场中各种不同时空条件下的有规可循的独立的“场”。这种相对独立的“场”，是以四（四时），八（八节），十二（十二月），二十四（二十四节气），七十二（七十

二候)等不同“时位”而体现的。《易传》有述:天地絪縕,万物化醇,男女构精,万物化生。‘絪縕’与‘化生’又是统一自然场中万物变化的多样性和特殊性。根据这一思想来衡量‘二十四节气’的科学内容,这不难理解‘二十四节气’为什么具有如此强大的生命力的真正意义所在。……从历、律、物候等三要素中去理解它,这也是首先而关键的一步。”

三、卦气说《易》例举

卦气起于冬至,为中孚九二爻,至七日为复卦。故《复·彖》曰:“七日来复,天行也。”十二日复卦尽,第十三、十四、十五日为屯之内卦用事,约二卦半(十五爻)为一令(十五日)。小寒自屯之外卦六四爻起,至谦与睽,也是二卦半。余皆以此类推。六十卦值日完毕,恰为一年周天之数。每岁皆从颐卦返至冬至,起于中孚二爻,如此周而复始,循环不尽。

《复·彖》曰:“出入无疾”。历代先儒多解为疾病之“疾”。如结合卦气说,则知此“疾”,实指节“气”速度“疾速”之疾。朱熹曰:“坤初爻变为复,非顿然而变也,自小雪一日变一分,至冬至而始复之一爻”。又说:“是以一爻分三十分,阴阳进退日一分”。列子曰:“一气不顿进。”如以十二消息说,阴剥阳,每日剥一分,一月才能剥尽一阳,生出一阴。阳长每日长一分,也是一月才能消掉一阴,生出一阳。所以复卦一阳生,不是突然生出,而是由坤卦积月而来。也就是说,从小雪后一日生一分,三十日生三十分,然后才能成冬至之一阳。张介宾曰:“二十四气本一气也,以一岁言之,则一气耳。以四时言之,则一气分而为四气。以十二月言之,则一气分而为六气,故六阴六阳为十二气。又于六阴六阳之中,每一气分其初、终,则又裂而为二十四

气。二十四气之中，每一气有三应，故又分而为三候，是为七十二候。原其本始，实一气耳。自一而为四，自四而为十二，自十二为二十四，自二十四为七十二，皆一气之节也。”

古人仰观俯察，深刻认识到天地阴阳运行之消息首尾连贯，从不间断，“迎之不见其首，随之不见其尾”。所以悬象著明，卦配阴阳，以《易》示人，使天体运行易之于卦象之中，让人们便于把握其规律。尽管气不可见，百姓日用而不鲜，而“显之以象，定之以数，而验之以候，五日为一候，故亦称卦候。天地阴阳消息，日月寒暑往来，万物生成变化动静，莫不先乎气”（引《学易笔谈》）。

《京房易传》曰：“分六十四卦，配三百八十四爻，成万一千五百二十策，定气候二十四，考五行于运气，人事天道日月星辰局于指掌”。又说：“龙德十一月在子在坎卦左行；虎刑五月在午在离卦右行”。坎卦主冬至，为十一月，建子、阳生而左行。离卦主夏至，为五月，建午，阴生而右行。《淮南子·天文训》：“冬至为德”、“夏至为刑”。这是说，冬至一阳生，化生万物，故称“德”；震为生，为龙，故称“龙德”。夏至一阴生，万物始衰，故称“刑”；兑为秋，五行主金，兑为虎，肃杀万物，故称“虎刑”。

但是一元复始，必从中孚起。文王序卦，从乾卦至中孚卦共61卦计366爻，恰合一年周天之数（太阳视运动周期）。所以古人说卦气起中孚九二爻，为生气之始，完全是一个科学概念。《易·系辞》上篇七爻起中孚九二“鹤鸣在阴”，下篇十一爻起咸卦“憧憧往来”，皆有深意。卦气图从中孚至井卦，89阳，91阴；咸卦至颐卦89阴，91阳。咸卦至姤卦为六日七分，中孚至复卦亦六日七分。卦气图与《易·系辞》恰合，足证卦气图与《易·系辞》必有所本，渊源之久。杭辛斋曰：“《杂卦》曰：颐养

正也。卦气起中孚九二鹤鸣在阴，鹤为阳鸟，居泽地，阳生于阴之义。终于颐（颐卦为卦气之终卦），颐者养也，归养中宫。至中孚复出，斯造化之机轴。”颐卦为十一月三候卦，阳气未动于黄泉，在下养精蓄锐之时。故曰“颐者养正也”。颐卦 内三爻辞皆凶，内卦震动也。当值养精蓄锐之时，动则必凶。反之，外三爻辞皆吉，外卦艮止也，止则固吉。艮卦 为十月立冬首卦，纯阴主事，收藏之际，阳统阴降，其止，乃不失其时。故《艮·彖》曰：“动静不失其时，其道光明也”。而未济卦 为十一月首卦，一阳将要初起之时。阳未起前，纯阴主事，无成之象。阳动则有序也。故卦辞有“初乱终吉”之说。屯卦 为十二月首卦，《屯·彖》曰：“刚柔始交而终生”。崔憬注云：“十二月阳始浸长，而交于阴，故曰刚柔始交。万物萌芽，生于地中，有寒水之难，故难生。”按卦气屯卦（侯卦）内卦主冬至十一月中，外卦主小寒十二月节，正是隆冬时节，故有难生之象。小过 为正月首卦，大寒将尽，立春将至，成终成始之时刻，故曰小过。归妹卦 为九月首卦，《归妹·彖》曰：“天地不交而万物不兴”。《象》曰：“泽上有雷，归妹，君子以永终知敝。”干宝曰：“雷落于泽，八月九月归藏之时也”。按卦气，归妹卦内卦主秋分八月中，外卦主寒露九月节，正是天气上，地气降之归藏时节，故有“天地不交而万物不兴”之说。大过卦 为十月公卦，正处闭塞成冬之时，汉代易学家称大过为“死卦”（万物枯衰败落）。杭辛斋有“中孚生，大过死”之说：中孚为生气之始，”以五合十（象为上巽下兑；巽居辰位，辰数五；兑居酉位，酉数十），故为生（天五生土，地十成之）。大过则为十合五乃死象。中孚上巽东南，下兑亦东南（先天八卦兑居东南），天施地生，其益无方。始于坎之中心（冬至子月），为天地之恒气。而大过位西北乾位（后天八卦乾居西北），戌亥无数（酉数十，戌亥乃复，故称无数），

故棺椁葬取象大过，乃西北乾坤父母入藏（十二月卦坤居西北）；丧期以二十五月，乾天数尽也（天数二十有五）。五而十，气以出而生；十而五，气以入而藏。”杭氏此论，可备一说。大过为十月小雪气也，木长生在亥地，故大过爻辞有“枯杨生稊”、“枯杨生华”之说。

据尚秉和先生《卦气图易象考》认为，“卦气图物候与《易》象无不契合，与周易所关最钜。”并说《逸周书·时训图》其气候皆以卦象为准，卦气图与时训不能相离。尚氏此说，如斧开薪，发先儒之未发，破译了卦气说的许多未解之谜与疑难问题。下面试以尚氏之说作些例解：

冬至属坎卦初爻，初候蚯蚓结，则应在中孚九二爻，中孚卦上巽为虫，故曰：“蚯蚓”；下卦兑为反巽；上下卦则为正反巽，就像雌雄蚯蚓相对于中，故曰：“蚯蚓结”。继之次候为麋角解，应在复卦。下震为鹿，故曰麋；艮为角，震为艮之反象，艮象覆犹角复在地，则角落之象，故称“解”。末候为水泉动，应在屯之内卦。上坎为水为泉，下震为动，一阳动于黄泉之下，故称水泉动。继之小寒十二月节由坎之九二主之，初候雁北乡应在屯外卦。屯之外坎为北，互艮为雁，互坤为乡，震为行，故曰雁北乡。而八月白露节由离卦上九主之。初候鸿雁来，应在侯卦巽之外卦。则以巽为鸿雁，互离为南，自北而来南，故曰鸿雁来。次候玄鸟归，应在萃卦。萃之上兑为燕，互艮为家。此时自南而往北飞，燕乃北方之鸟，故曰归。立春正月节初候东风解冻，应在小过外卦。小过内卦为水泽腹坚，互兑为泽为水，下艮为腹，为坚。小过外卦则为，上震为东，为解，互巽为风，艮为冬为冻，故曰东风解冻。夏至五月中末候半夏生，应在鼎之内卦。离为夏，下巽为草。伏震为生；巽之初六，九二为半离之象，故曰半夏生。

四、十二月卦

又称十二辟卦、十二消息卦。辟为君主，是说十二卦乃为十二月之主。阳盈为息，阴虚为消；乾卦为盈，坤卦为虚。自复卦至乾卦为息卦，表示阳气逐渐增长的过程。其中，复为一阳生，临为二阳生，泰为三阳生，大壮为四阳生，夬为五阳生，乾之六爻皆阳，表示阳息已极。从姤卦至坤卦为消卦，表示阴气逐渐增长的过程。姤为一阴生，遁为二阴生，否为三阴生，观为四阴生，剥为五阴生，坤之六爻皆阴，表示阴消已极。以上阴阳之爻有规律可循的变化，体现了阴阳二气不断消长的全过程，闪烁着事物由量变到质变的辩证法思想光辉。

一年二十四节气，一月两节气，十二月卦与二十四节气相配，反映日月运行各种周期节律，著名的十二消息卦(见图 37)即其例。

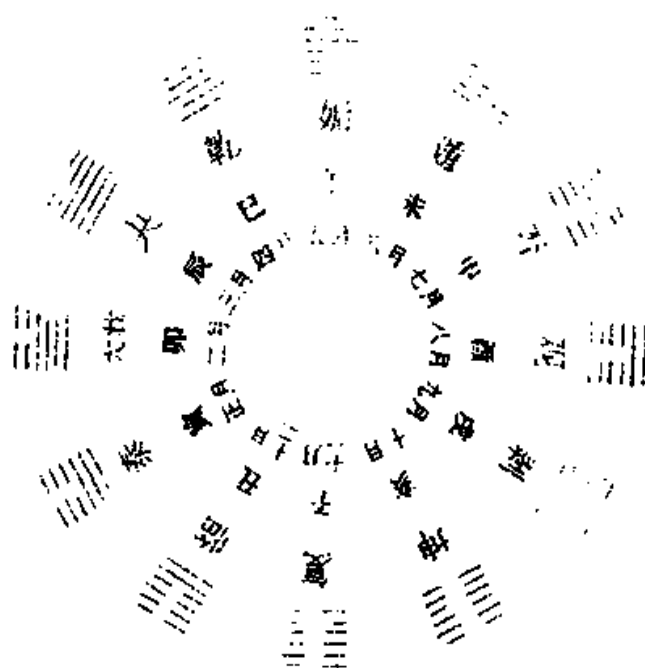
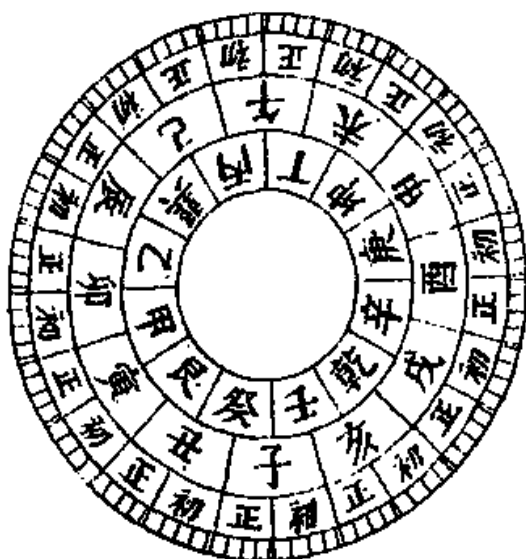

图 37 十二消息卦图

二十四节气又称二十四向图。二十四向模式既表示太阳视运动年周期规律，又表示太阳视运动日周期规律，著名的二十四向八刻二十分图（见图 38）即其例。

每十二时，每刻为八刻二十分，每刻分为六十分。八刻为前后，则前四刻为初四刻，后四刻为正四刻。分前后十分为初初刻，则前后十分为正初刻。二十分者，即每刻六十分之二十也。

图 38 二十四向八刻二十分图
(明·张介宾)

干宝《周礼注》曾引《归藏》曰：“复子，临丑，泰寅，大壮卯，夬辰，乾巳，姤午，遁未，否申，观酉，剥戌，坤亥。”足见月卦早已见于古易。干宝注乾卦六爻曰：“阳在初九，十一月之时，自复来也。初九甲子（乾内卦纳甲，初爻纳子），天正

之位，而乾元之所始也”。……又注坤卦六爻曰：‘阴气在初，五月之时，自姤来也。邵子将复初称天根，姤初称月窟，特别强调一阳复卦为天正之位，所谓“天心无改移”也。

十二消息卦共七十二爻，内外卦共二十四卦（经卦），既可以表示十二月阴阳消息，也可以表示一年二十四节气（一个经卦代表一个节气），还可以表示七十二候（每一爻代表一候），故曰十二消息卦。

综上所述，卦气说系统地总结了宇宙世界物候变化周期与日月星辰天体复合运动之间的关系，所谓“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁”（引自《内经·素问》）。《易纬·乾凿度》：“天气三微而成一著，三著而成一体。”郑玄注：“五日为一微，十五日为一著。故五日有一候，十五日成一气”而“三著而成一体”则指八极之一方，四十五日之谓也。而“候之所以五日者，天数五以竟五行之气也”（引自张介宾《内经图翼》）。以上关于岁、时、气、候之关系及其内在机制作了说明。现代科学证明，七十二候，二十四节气是地球公转轨道上呈现的典型位置。如春分秋分即黄赤相交点。而黄赤间距最远的为夏至和冬至。由此可见，卦气说是以天文坐标数据为依据，参以大地寒温物候，以六十四卦卦爻之象及干支体系的独特方式反映的，是易学与天文历法物候相结合的产物。

第十章 五运六气学说

《黄帝内经》这一经典著作，全面汲取了《周易》的科学精华，从天人（大、小宇宙）关系上研究人的诸方面。也就是说，从天地人三位一体去探索、把握人的生理盛衰状态，从而揭示了天运地化，人随沉浮的周期节律。著名的“五运六气”说就是这一体系的集中体现。

一、概说

五运六气，简称运气。所谓运，就是指日月五星在东南西北中五方的运行规律；所谓气，是说日月五星在运行过程中所产生的风、寒、暑、湿、燥、火等六气的变化状态。

具体而言，五运即土运、金运、水运、木运、火运的简称，指木、火、土、金、水五行之气在天地阴阳中的运行和变化。五运是以五方为基础来反映天地阴阳气交的五种运行变化状态，它分为大运、主运和客运三种。大运又称中运、岁运或十干化运，是指统主一岁的五气之气。所谓“甲己之岁土运主之，乙庚之岁金运主之，丙辛之岁水运主之，丁壬之岁木运主之，戊癸之岁火运主之。而主运是主治一年五时常令的五运之气，即全年春、夏、长夏、秋、冬等五步运行。其规律是从木运开始，依五行相生顺序至水运而止，年年如此。而客运是主治一年五时特殊变化的五运之气，因其往来如客，年年有变，故称为客运。

六气是指风寒暑湿燥火六种气候变化属性，所谓“寒暑燥湿

风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之。”所谓三阴三阳，是依据阴阳之气的多少划分的。

“五运六气”本于河洛数理。江国梁认为，五运于天为五星，行于五方故有二十五之说。六行于地为“六气”，于五方之所。故有三十之列。《易》曰：“周流六虚”，“为道也屡迁”正述此义。五运六气学说客观地反映了日月五星复合运动的规律。所以《内经》说：“夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。”具体而言，运气学说是研究和探讨自然气候与人（万物）体的关系及其盛衰变化全过程的，它是应用于支阴阳五行象数思维模式来预测人类赖以生存的大环境——天地之间大气环流节律及与之相应的“人之众疾”，生态盛衰状态的宏大预测体系。进而言之，运气学说是从《周易》天人合一，万物一体观及《易》学思维预测模式出发，主要通过“天度”（历法）来推衍大气环流状况，进而预测“人之众疾”及生态盛衰的周期变化的。古人认为，天人之间，不仅“一气”相通，而且还存在着共同的规律。宇宙世界虽然“玄冥幽微，变化难极”，但是，“善言天者，必验于人；善言古者，必验于今；善言气者，必彰于物；善言应者，同天地之化；善言化气变者，通神明之理（《素问·气交变大论》）”。这就是说，在天人之间，古今之间“形气之间、感应之间、变化与神明之间，存在着共同规律和内在联系的隐微机理（宇宙统一场，即太极之理）。古人正是通过漫长历史时期观测和验证，从而认识到一年、五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年为周期的天气变化一般规律和特殊规律，共同点和不同点以及与之相应的“人之众疾”，生命盛衰状态的关系。由此而总结出“上知天文，下知地理，中知人事”，“通于无穷，穷于无极”，“可以长久”的大道（即宇宙变化规律）和一整套演绎法则。由于古人掌握了这门学问，尽管宇

宙变化规律何等幽隐而至赜，“至数之机，迫迤以微”，只要循其节律，则“其来可见，其往可追”。这主要是由于天有四时，气有终始，“因天之序，盛衰之时也”，“五运相袭，而皆治之，终期之日，周而复始，时立气布，如环无端。”于是，通过“正天纲”、“观八极”、“考建五常”之法，“仰观其象，虽远可知也”。再结合对气候、物候的深刻体察，“天道”是完全可以推知的（见《黄帝内经类析》）。知乎此，则会有“如鼓之应桴，响之应声。”《内经》还将运气学说视为“上帝所贵”，“上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和亲，德泽下流，子孙无忧”；“敬之者昌，慢之者亡，天道行施，必得天殃”的“天宝”和“至道”。而且把能否掌握运气学说作为衡量一个医生水平高下优劣的标准。如“不知年之所加，气之盛衰，虚实之所起，不可以为工矣。……仅候其期，气可与期，失时反候，五治不分，邪辟内生，工不能荣也。”因此足证，古代医家已经有了科学的时空观念和宇宙全息论，生物全息论的萌芽，尽管古人并没有使用上述这些名词。

《内经》引用《太始天元册》云：“太虚寥廓，肇基化元；万物资始；五运终天；布气真灵，揔统坤元；九星悬朗，七曜周旋；曰阴曰阳，曰柔曰刚。幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”可见《内经》作者对世界的本源及其演化有了科学的认识，认为万物皆源于寥廓太虚之真灵之气，它是万物生化之源。通过五运的上下升降运动敷布于天地之间，统摄着大地万物的生化之机。由于九星（王冰谓：九星谓天蓬、天芮、天冲、天辅、天禽、天心、天柱、天任、天英）、七曜（日月五星）在太空中循环悬照，大地才有了昼夜晦明、寒暑更替，四时的生杀现象。正是由于太虚“真灵”之气的“揔统”之能和日月星辰的循环往复悬照，于是蕴育、化生出种类繁杂的大千生物世界。

五运阴阳之道是构成万物结构功能的根本因素，五运六气与人体（万物）五脏六经之气是相互感而遂通的。因此，五运六气的变化必然会直接影响人体的五脏六经。由于五运六气范围天地，广泛而微妙地渗透到所有生命领域之中，使人难窥其奥，以至历代医家精通者屈指可数。到了现代，今人对它更为陌生，简直达到了无人问津的程度。

五运六气学说是医学领域中的一门预测理论，是大《易》原理的应用学说，而干支阴阳五行历法象数思维模式是其预测“工具”。所以运气说出于八卦，掌握运气说，足可与“易数”相发明。

运气说主要有若干个动态变化的时空“量尺”（历数），即一年、五年、六年、十年、十二年、三十年、六十年周期之说。一年周期始于大寒，复归于大寒，期间历经四时阴阳消长变化下而产生出来的风、寒、湿、燥、君火、相火等六种气候上的变化。十年周期始于甲，终于癸。十二年周期始于子，终于亥。六十年期始于甲子，终于癸亥。

《易传》说：“大明终始，六位时成”，“变通者，趣时者也”，“知幽明之故，原始反终，故知死生之说”，“通乎昼夜之道而知”。由此可见，古人异常突出地强调了时间的作用。从整个宇宙来说，是空间的世界，而且所有天体，皆以其井然有序的特点和统一的规律进行着周而复始地、不断地运动。这一规律最大的特点是表现在时间上，时间融于整个空间和所有物体之中。因此，只有探索、掌握时间奥秘，才能窥视到一切生命现象的始终规律——“死生之说”。古人所应用的干支记时系统，就有着宇宙时空的深刻背景。那么，人们不禁要问，干支系统到底是在什么背景下创制出来的？

《五行大义》说：“干支者，因五行而立之，昔轩辕之时，大

挠之所制也”。《月令·章句》曰：“大挠探五行之情，与斗纲所建，于是始作甲乙以名日，谓之幹；作子丑以名月，谓之枝。枝幹相配，以成六旬”。这就是说，干支同五行一起，是反映宇宙天体运行规律的“全息盘”。《素问·六微旨大论》说得好：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期”。这个干支与天地之气相同步，相终始，是个具有“活性”的动态时间量尺，它可以因时而变，因物而化。就这么几个甲子乙丑等符号系统，却能客观地反映出万物的孕育、萌生、壮大、衰亡、再生的循环过程，并随着宇宙的运行节奏而盈缩消长、疾徐起伏。所以我们把它称作为“全息盘”。杭辛斋在《学易笔谈·五行化合》中说：“甲子周流六十花甲，因天干之纬道，与地支之经度广狭不同，五星周行五纬，旁行斜上，与经度参差不齐，故后甲子起，必六十年乃复为甲子。”《内经》云“上下相临，阴阳相错百变生焉。应天之气，五岁而右迁，应地之气，六期而环会。五六相合，凡六十岁为一周，不及太过，斯皆见矣。”由此足证，干支系统决不是人为地随便安排，而是深邃宇宙背景下的全息元。它把易学阴阳五行同古天文学融于一炉，形成了具有历、律、候三位一体的“六十花甲数”。于是，才动态地毕现出岁运的盈虚、气令的早晏，万物的生死荣枯。由此可见，干支既表示时间性，又具有物质性，是物质存在和运动的特殊反映，也是宇宙统一场的表现。

郑军在《太极太玄体系》中说：“甲子六十年科学性的揭示，将一扫中医五运六气学说中关于干支演算程序含义争论中的阴霾，为运气学说提供理论根据和事实根据。只要确立各种时间单位的物理内容，两种周期甚至多种周期叠加的含义也就明白了。”

“甲子六十年有六十种性质演化模式，并且各不相同。只要准确掌握一个月亮远地点回归周六十点的性质，即可比较准确地

预测每一年由月地日位相关关系所决定的性质，并能准确地确定所居时间和先后次序。如果再把地球对应点考虑在内，还能预测每种性质表现的空间（地域）对应性。如果能把更高层次（高级周期现象）的控制作用也了解清楚，低级周期的变化也能了解清楚，那么，应用几种周期叠加的方法，则不仅可预测六十年内每一年的演变情况，还可以用一个六十年预测今后的若干个六十年。中医运气学说（及其演算方法和结果），正是应用干支纪年的科学原理，利用周期现象的可预测性，对六十年间天象、气象、地象和人体疾病的关系所作的一种科学预测，是对干支纪年科学原理的一个创造性应用。”

关于“六十花甲数”周期的科学认识，最近几年来有了重大突破，引起国内外学者的关注。其中，朱灿生教授从天文历年中每年月亮运动资料中发现了鲜为人知的太极——六十四卦物理图象。论文发表后，引起巨大的反响。继之，付立勤发表了干支纪年与五运六气的天文背景，系统地阐明了运气周期产生的机理。他认为月亮在近地点和远地点之间作风箱式周期运动。每一近点月有四个特征点，每相邻四个特征点构成一组四象，（月亮的一个回归周期有十五个近点月）十六近点月，即形成首尾相似的封闭周期。四象十六次编码，即为六十四卦。进而确认，干支六十年是朔望月、近点月会合周期与回归年的会合周期。说明了以冬至点为参照系的日月地三体之间，最小相似周期为六十年。从而阐明了运气周期产生的主要天文学机制。三十年一纪，则是朔望月与回归年的会合周期大数。

据刘杰在《中国运气学》介绍，邹氏在对照干支纪年与太阳黑子状况时发现，十天干年、十二地支年、六十花甲年，在2400余年的太阳黑子状况分布数是各不相同的。并在每个太阳黑子周期中有两个分布数高峰和分布数低峰。太阳黑子周期为十

一年，干支周期为十年、十二年、六十年，即五六之制，它们两者是可以嵌套的。由此可见，太阳黑子活动周期与运气学说不谋而合。运气学说是研究宇宙天体运化与生态环境及人的综合关系的大一统学问，它孕育了现代宇宙医学、气象医学、天文医学、环境医学、心身医学、宇宙及生物全息学、人体科学、生物的时间节律等许多学科的萌芽。它涉及的范围之广，加之演绎方法较为复杂，使人往往望而却步。其中最使人感到迷惑不解的、也最值得探讨的就是“干支”问题。古人认为，天有“十干”，人有十指，天有十二君，地有十二支，人有十二经、十二关节等等。由此可知，干支实际上是宇宙天象的代名词。干支的演绎，就是天体复合运动过程的时空记录和象数显示。所以，“干支”是物质，是物质存在和运动的特殊反映，一句话，即是宇宙自然场的标记，因此，“干支”之中，蕴含有极其重要的科学内涵和哲学意义，它是探索、揭开天地人“三才之道”的一把钥匙。

二、运气周期与市场之关系

《灵枢·天元纪大论》：“天以六为节，地以五为制，周天气者，六气为一备；终地气者，五岁为一周。……五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁。千四百四十气，凡六十岁而为一周。不及太过，斯毕见矣。”

三十年一纪是朔望月与回归年的会合周期，六十年是干支甲子一个周期。《素问·六微旨大论》：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期”。干支周期首先弄清一年、十年、十二年及六十年周期始末。一年周期始大寒终大寒，十年始甲终癸，十二年始子终亥，六十年始甲子终癸亥。

前已论述，甲子六十年周期中包含有许许多多不同周期，其

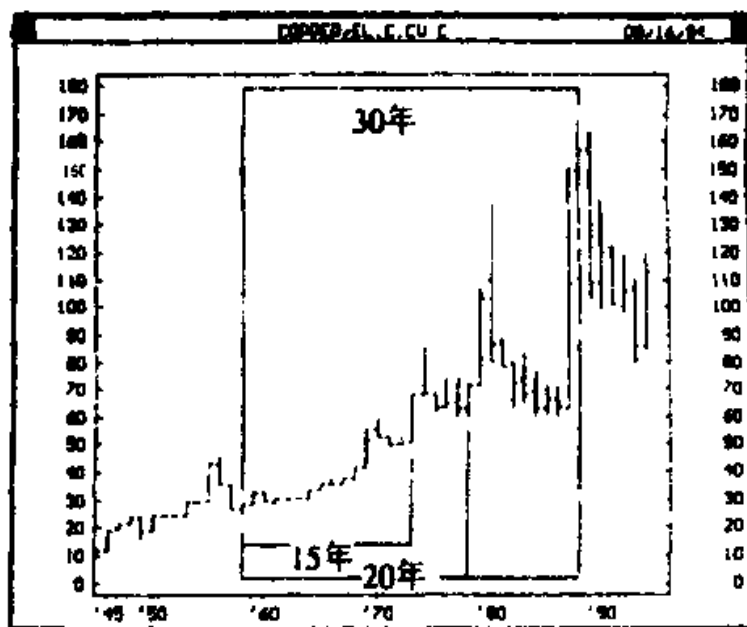

图 39 美国纽约黄铜现货价格年线

大无外，其小无内。如六十年之上还有 120 年、180 年、360 年……等等更大范围的周期。而六十年之内，则有一纪（即三十年）、十干（十年）、十二支（十二年）乃至年月日时分秒等等层次无穷无尽的周期节律。干支周期不论表现何种层次周期群运动，其数学规律性是一致的，简单的，极其明了的。其描述时空关系可大可小，可长可短，以无限可分的运动方式展开，充分地显示了物质世界的统一性，简单性，和谐性，全息性，系统性。

无独有偶，在现代资本市场中也同样存在着类似的干支周期变化规律。据美国证券理论大师江恩介绍，美国棉花期货价格亦依六十年周期规律运行，例如 1864 年曾创下历史最高价，三十年后的 1894 年又降至最低点。又过了三十年，即 1923 年至 1924 年之间，棉花期货又创下了历史新高峰。这两个互相联结的三十年恰为一个完整的六十干支周期。

又如美国华尔街股市在 1914 年因第一次世界大战而暴跌走熊，六十年后的 1974 年又因尼克松辞职而出现暴跌。1927 年秋曾出现大跌，1987 年秋又出现了历史上罕见的大崩盘，并殃及全球股市出现类似的厄运。1906 年从高峰跌落而下，1966 年同样从高点直下。1929 年秋大股灾，七十年后之 2000 年秋亦会熊气弥漫。

三十年周期，例如 1899 年从高峰下滑，三十年后的 1929 年发生大股灾。1902 年一路盘跌，低迷之至，三十年后之 1932 年更是熊气冲天。1929 年大股灾，三十年后的 1959 年则屡创新高，直上云天。1932 年在谷底挣扎，1962 年亦在低谷运行。

十年周期，例如 1919 年从高位猛跌下来，十年后之 1929 年更为惨烈。1904 年一路冲高，而 1914 年却急剧下跌。1987 年大崩盘，十年后同月同日亦出现剧跌行情。

五年周期，例如深沪股市 1990 年 12 月 19 日至 1996 年 1 月 22 日，1992 年 5 月 25 日至 1997 年 5 月 12 日，1993 年 2 月 15 日至 1998 年 2 月 15 日。

六年周期，例如深沪股市 1990 年 12 月 19 日至 1996 年 12 月 16 日，1991 年 9 月 7 日至 1997 年 9 月 22 日，1992 年 5 月 21 日至 1998 年 6 月 4 日。

十二年周期、美股 1962 年低谷至 1974 年低谷，1975 年蓬勃向上到 1987 年大股灾，1987 年股灾至 1999 年大跌。

尚有其它周期，兹不赘述。

综上所述，运气学说中五年周期为基础，所谓五年而变，六期而环会，五六相合，六十年而终结。投资者循此而把握之。

第十一章 东、西方时空观的异同

卡普拉把爱因斯坦在晚年时追求的统一场与东方神秘主义哲学联系起来。他在《物理学之道》一书中说：

东方神秘主义者用潜在的终极实在来解释自己对世界的体验。继场论之后，物理学家们试图把各种不同的场统一为单一的基本场，这种场应将所有的物理现象都包括在内。特别是爱因斯坦在他的晚年致力于寻求这样的统一场。印度教的“梵”与佛教的“法身”和道家的“道”一样，或许可以看作是终极的统一场。从这种场中涌现出来的不仅是物理学所研究的现象，而且还包括一切其它现象。

而‘梵’、“法身”和“道”等是无法加以描述和详细说明的，常常冠之以“无形”、“无”、“空”等字眼，然而它决非空而无物，而是一切存在形式的本质或本源，故《奥义书》说：

“梵”是生命，“梵”是欢乐，

“梵”是“空”。

欢乐无疑就是“空”。

“空”无疑就是欢乐。

宁静啊，让人崇敬，

因为他来自它，

因为他将溶入它，

因为他在其中生息。

卡普拉盛赞中国哲学中的“道”、“无”和“无形”，认为场的概念不仅包含在“道”的概念中，而且还明确地表达在“气”的概念中。“道者，气之根也；气者，道之使也。”（王符《潜夫论·本训》）他断言“气”的概念与近代物理学中量子场的概念极为惊人地相似。他认为“气”和量子场一样，是一种微妙而不可感知的物质形式，它存在于整个空间中，并且聚而有形，散而为气。他援引张载的话：“气聚，则离明得施而有形；不聚则离明不得施而无形。方其聚也，安得不谓之客？方其散也，安得遽谓之无？”“太虚不能无气，气不能不聚而为万物，万物不能不散而为太虚。”

卡普拉认为场或者说“气”，不仅是一切有形物质的潜在本质，而且还以波的形式载带着它们的相互作用。李约瑟进而认为，东方的物质世界是一个完美的连续整体。气虽不是颗粒状的，但在物体相互作用和反作用的方式上，类似于波或振动，取决于两种基本的力——阴和阳，在所有层次上有节奏的交替运动。从而类似太极图像那样都与宇宙和谐的图像结合成一个整体。

这就是说，场是一种连续体，它在空间中无处不在，然而又具有不连续的“颗粒状”结构，二者又是相反相成地动态统一体。

而阴阳两种基本的力是东方哲学的基本特征，故《易传》曰“一阴一阳之谓道”。《内经》曰“太阳根于至阴，太阴根于至阳”。“阳不能独立，必得阴而后立，故阳以阴为基。阴不能自见，必待阳而后见，故阴以阳为唱”。

而阴阳又以“气”的形式出现的，“道者，气之根也；气者，道之使也。”（王符《潜夫论·本训》）“天地絪縕，万物化醇。”（《易传》）“天地之道静，故万物生”，“天生天杀，道之理也”。

(《黄帝阴符经》)“凡圆转之物，动必有机；既谓之机，则动作自外也”。(张载《正蒙集》)外者非它，乃指天，故凡物必有天命。这如同物体离不开场一样，场是一切物质现象的载体，从而会对东方哲学“梵”、“法身”、“道”等概念在近代物理学的重要意义有了深层的感悟。正如卡普拉所言：

真实实际上是一种“充满生气的真空”，它在不断产生和消灭的节奏中脉动着。许多物理学家认为，真空的动态特性的发现是近代物理学中最重要的发现之一。我们对真空的认识已经从现象的容器，转变为最重要的动力学量。从而近代物理学的结果似乎是证实了中国的贤哲张载的话：“知太虚即气，则无无。”

卡普拉最为精彩的论述莫过于对西方有关机械的宇宙观的批判，对古代中国自然宇宙观的盛赞。他说：

牛顿的宇宙是由一组具有某些基本性质的实体构成的，它们被认为是上帝的创造，因此，不能对它们作进一步的分析……牛顿则相信自己的科学工作的最高目标是为“上帝赋予自然的法则”作证。(现在)物理学家们已经开始认识到，他们所有关于自然现象的理论，包括他们所描述的“法则”，都是人类思维的产物，是我们关于实在的概念图像的性质，而不是实在本身。这种概念性的图像和它所含有的一切科学理论与“自然法则”一样，必然是局限和近视的。

而东方神秘主义则非常强调一切现象的统一和相互联系，在某种意义上说，这只不过是同一种观点的不同

方面。道家对于这种密切的关系解得最为清楚。他们认为世界上所有的现象都是宇宙的道理，即“道”的一部分，而且“道所遵循的法则并非由任何神圣的立法者制定，而是它本性中所固有的，《道德经》中写道：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”……

卡普拉又发人深省说：

近代物理学的主要理论所导致的宇宙观与东方神秘主义观点有内在的一致性，并且完全互相协调。物理学家与神秘主义者宇宙观的相似性是毫无疑问的。于是，他们感兴趣的问题就不是这些相似性是否存在，而是它们为什么存在，以及它们的存在意味着什么。

物理学家越深入物质世界，就越认识到一切事物在本质上的统一。不仅如此，他还认识到，他自己和他的意识都是这个统一体的一部分。

（那么）现在的科学只不过是重新发现了东方的贤哲们几千年前就已经知道了的古代智慧？物理学家们是否因此就应当抛弃科学的方法而开始沉思？科学与神秘主义是否互相影响，甚至合而为一？我认为所有这些问题的答案都是否定的，并且认为科学和神秘主义是人类精神两种互补的表现，一种是理性的天赋，一种是直觉的天赋。……二者是互补的，它们既没有哪一个包含另一个，也没有哪一个可以归结为另一个。神秘主义者了解“道”的根本，而不是它的枝节；科学家则了解它的枝节，而不是它的根本。科学不需要神秘主义，神秘主义也不需科学，但是人们却需要这二者。……因此，我

们所需要的并不是神秘主义直觉与科学分析的综合，而是它们之间动态的相互作用。

卡普拉对东方神秘主义哲学及实践部分给予充分地肯定，并对近代西方公认的科学理论及其方法的正确性提出质疑，认为真正的大一统理论在东方而不在西方，这无疑是对的。但是，他对古代中国大道模式的核心内容似乎还挖掘不深，给人以浅尝辄止之感。尽管如此，其许多观点是站得住脚的，也是极为卓著的。

东方古代哲学从来认为，时一空关系密不可分，不论时间或空间，都不能独立存在。换言之，宇宙间没有超时间的空间，也没有超空间的时间，时空之间是混而为一的统一连续体，这种时空混合的连续体才是物质运动独立的实在。先秦著名道家经典《鹖冠子·环流》

斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。

北斗“帝车”就是天下的指针。“夏至日随斗而北，冬至则日随斗而南”。北斗运行中央指向四正、八极、二十四向的不同方位，季节节气随之变化。所谓“运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。”在北斗极星运枢下，时空之间完全是混而为一的统一体。

在相对论物理学中，同样也强调时间和空间的结合，认为空间不是三维的，而且时间也不是独立的，它们互相渗透地结合在一起，构成四维的连续体，称为时一空连续体。因此，时间和空间的统一是相对论中最可贵的地方，它同东方传统思维不谋而

合。要之，自古及今，东方哲学都是时空哲学，于是十分接近相对论的有关宇宙自然观。

赵定理在《古今趣味天文学》中说：

我们回过头来看看中国古天文时空，时间单位与天体空间位置，是一一对应的。之所以产生时空概念，是由于有地球上的人，在观测日、月等天体的运动位相在变化。这种位相变化，是由于天体、地球（或地面上人或物）它们之间相互质、能有交换的结果。且我们看到，若设定了时空原点，历元、律元、气元，时间与空间是一一对应的。真的不存在独立的时间参数。……中国古天文时空的概念、模式，给未来的没有时间独立变数的新物理学理论，提供了一个科学的自然模式。这个模式为时间、空间、物质是同时产生的。而这个模式，正是当代宇宙大爆炸学说赖以建立的模式。因此，我们说中国古天文虽然古老，但它的自然模式提供的时空概念却充满生机。

相对论的时空观是什么呢？空间和时间的所有测量都是相对的。而有关空间概念的相对性并不是什么新发现，早在爱因斯坦之前的几千年的《圣经》中就已经知道。书中写道：

一将变成一千；小国变成强国；我，上帝将在这一时间内加速其进程。

与上帝同在的一天相当于一千年，而一千年相当于一百年。

他手持着龙躺着，这条老蟒蛇就是大卫·撒旦，缠

着他一千年。

有趣的是，一天、一年和一千年竟然可以等同起来，除非在加速度运动中才能实现，而不同的运动速率产生出不同的时间周期，差别因此而出现。时间的相对性的概念迫使人们终于抛弃了关于绝对空间的牛顿理论。爱因斯坦相对论明确指出：空间与时间的坐标只是观察者用来描述自己的环境所用语言的要素。

爱因斯坦证明，时间实际上是有弹性的，可以被运动伸长或压缩。双生效应说明，“一个孪生子以接近光速的高速飞向我们邻近的一个恒星。他那呆在家里的孪生兄弟等了10年，终于等到他返回地球。火箭着陆之后，他的孪生兄弟发现这10年里，他兄只长了1岁。高速使他只过了1年的时间，而他的1年里，地球上已过了10年”。

无独有偶，早在二千多年前，古代中国类似的观点比比皆是。《庄子·逍遥游》中记载：小知不及大知，小年不及大年。奚以知其然也？朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋，此小年也。楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为秋。上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。而彭祖乃今以久特闻，众人匹之，不亦悲乎！

一、天人合一思维

人与天地相参，与天地同纪的观念在中国早在原始社会就出现了。《易·系辞》：

古之伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文，与天之宜。近取诸身，远取诸物，

于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

《内经》云：“人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。”“人以天地之气生，四时之法成。”又说：人与天地相参也，与日月相应也。故月满则海水西盛。人血气积，肌肉充，皮肤致，毛发坚，腠理郄，烟垢著。当是之时，虽遇贼风，其入浅不深。至其月郭空，则海水东盛，人气血虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，腠理薄烟垢落。当时之时，遇贼风则其入深，其病人也卒暴。

上述朔望月周期中不同月相的出现，对地球乃至人与万物产生极大的影响，引起生理与病理的盛衰周期。因此，从健康长寿出发，人类必须与天地相参，与日月相应。

天人合一的基础是“人与天地相参”。故《素问·四气调神大论》说：

“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，民万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则百害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人之行，愚者佩之。从阴阳则生，逆之则死，从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内格。

春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生。生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。

夏三月，此谓蕃秀，天地气交，万物华实。夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外。此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痲疟，奉收者少，冬至重病。

秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明。早卧早起，与鸡俱兴。使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清。此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。

冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳。早卧晚起，必待日光。使志若伏若匿，若有私意若己有得。去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺。此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。”

《内经》中反复强调“人之合于天道”的道理：“内有五脏，以应五音、五色、五时、五味也；外有六腑，以应六律。六律建阴阳诸经，而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者，此五脏六腑之所以应天道。”

人的四肢百骸，皆与天地日月有关：

“天圆地方，人头圆足方以应之。天有日月，人有两目；地有九州，人有九窍；天有风雨，人有喜怒；天有雷电，人有音声；天有四时，人有四肢；天有五音，人有五藏；天有六律，人有六府；天有冬夏，人有寒热；天有十日，人有手十指；辰有十二，人有足十指，茎、垂以应之，女子不足二节，以抱人形；天有阴阳，人有夫妻；岁有三百六十五日，人有三百六十五节；地有高山，人有肩膝；地有深谷，人有腋癰，地有十二经水，人有十二经脉；地有泉脉，人有卫气；地有草縹，人有毫毛；天有昼夜，人有卧起；天有列星，人有牙齿；地有小山，人有小节；地有山石，人有高骨；地有林木，人有募筋；地有聚邑，人有腠肉；岁有十二月，人有十二节；地有四时不生草，人有无子。此人与天地相应者也。

人皮应天，人肉应地，人脉应人，人筋应时，人声应音，人阴阳合气应律，人齿面目应星，人出人气应风，人九窍三百六十

五络应野。”

上述之论，不仅天人合一，万物一体，而且天地人万物之间形同一体，无所不通，无所不应，浑然而归一。在日月交替运行中，阳主昼，阴主夜，人身之卫气，一日一夜在全身运行五十周。其中，白天行于阳经二十五周，夜晚行于阴经二十五周，而且周遍五脏。五十周恰好为“大衍之数”。

不仅如此，《内经》中还详细记载了古代医家精湛高超的天人合一的气血运行动态指标，令人惊叹不已！《灵枢·卫气行》中全文记录了昼夜 24 小时全过程的科学数据：

“是故平旦阴尽，阳气出于目，目张则气上行于头，循项下足太阳，循背下至小指之端。其散者，别于目锐眦，下手太阳，下至手小指之端外侧。其散者，别于目锐眦，下足少阳，注小指次指之间。以上循手少阳之分，下至小指次指之间。别者以上至目前，合于额脉，注足阳明，以上行至跗上，入五指之间。其散者，从耳下下手阳明，入大指之间，入掌中。其至于足也，入足心，出内踝下，行阴分，复合于目，故为一周。

是故日行一舍，人气行一周与十分身之八；日行二舍，人气行三周于身与十分身之六；日行三舍，人气行于身五周与十分身之四；日行四舍，人气行于身七周与十分身之二；日行五舍，人气行于身九周；日行六舍，人气行于身十周与十分身之八；日行七舍，人气行于身十二周在身与十分身之六；日行十四舍，人气二十五周于身有奇分与十分身之二，阳尽于阴，阴受气矣。其始入于阴，常从足少阴注于肾，肾注于心，心注于肺，肺注于肝，肝注于脾，脾复注于肾为周。是故夜行一舍，人气行于阴藏一周与十分藏之八，亦如阳行之二十五周，而复合于目。阴阳一日一夜，合有奇分十分身之二，与十分藏之二，是故人之所以卧起之时，有早晏者，奇分不尽故也。”

那么，人体气血一日一夜恰好走完水下百刻之数，所谓“与天地同纪”。《灵枢·五十营》中记载了一昼夜中人体气血运行五十周，二十八宿周遍，正好昼夜水下百刻，气血运行长度为八百一十丈的实测定量数据：

“黄帝曰：余愿闻五十营奈何？岐伯答曰：天周二十八宿，宿三十六分。人气行一周，千八分。日行二十八宿，人经脉上下、左右、前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼，脉再动，气行三寸；一吸，脉亦再动，气行三寸呼吸定息，气行六寸；十息，气行六尺，日行二分；二百七十息，气行十六丈二尺，气行交通于中，一周于身，下水二刻，日行二十五分；五百四十息，气行再周于身，下水四刻，日行四十分；二千七百息，气行十周于身，下水二十刻，日行五宿二十分；一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽，脉终矣。所谓交通者，并行一数也，故五十营备，得尽天地之寿矣，凡行八百一十丈也。”

过去人们常说中医不科学，没有定性、定量数据。其实恰恰相反，上述数据是活的人体在天地运行的大环境下实测而来。这种实测数据，既非人为实验室所得，也不是动物模型、标本模型所得到“人为”数据，而是“天人合一”的“大道”模式数据。它“营周不休，五十而复大会。阴阳相贯，如环无端……如是无已，与天地同纪。”我们不能不为我们的老祖先在几千年前的丰功伟绩而击节称奇！

二、相反相成的两极转化运动结构

宇宙虽万象纷纭，皆一理以贯之。这个“理”就是老子所说的“道”，“道可道，非恒道也”。“万物皆统一在道中，道的主要

特点就是无休止的自发运动和变化的循环性；阴和阳是变化圈的两极，道的所有表现形式都是这两种对立面相互作用的结果。”^①

其实，万物运动的基本特点皆以相互对立、相互作用、相互转化的两极构成，这个两极概念，古人命之曰“阴阳”，如冬至一阳生，夏至一阴生。春分、秋分则阴阳各半；白天为阳、夜晚为阴；春夏为阳、秋冬为阴；日为阳、月为阴；男为阳、女为阴；雄为阳、雌为阴……万物无不是阴阳的属性。

通过相反相成的阴阳两极功能结构的运动变化趋势，大千世界万象运动无不是“如环无端”、“终则有始”的递归运动结构。例如时间概念中的白天与黑夜；季节中的冬与夏、秋与冬；空间概念中的上与下、左与右；日地关系中的北回归线与南回归线；日月地复合运动中的朔与望、上弦与下弦……这两极运动永远处于相互转化之中，并且永无休止地进行周而复始的环周运动。

万事万物惟有相反相成的两极功能结构，从而才有往复循环的运动轨道。一言以蔽之，两极功能是事物的基本特点，故《易传》曰：“一阴一阳谓之道。”

宇宙万物的运动形式极其简单，即上下、左右、前后的不断转化，这个转化的过程形成周期。例如冬至阴极生阳，夏至阳极生阴，从而形成一岁一枯荣的太阳视运动周期。即使在电脑中，也无非是0与1两个基数的排列形成周期而已。至于我们日常工作生活中的出门、上下班、飞机往返、火车旅行、汽车出游等等，无不是上行与下行、外出与回归的循环圈，故古人把路称之为“道”，良有理也。

总之，天运自然之轮在阴阳相推下极则必反，正反相攻，终而复始，如环无端。《鹖冠子·世兵》曰：

^① [美] F·卡普拉著《物理学之道·前言》北京出版社1999年版

天地不倚错以得能，度数相使，阴阳相攻，死生相援，气威相灭，得失浮悬。

忧喜聚门，吉凶同城，失反为得，成反为败。吴大兵强，夫差以困，越栖会稽，勾践霸世。

《素问·天元正纪大论》曰：

数之始，起于上而终于下。岁半之前，天气主之；岁半之后，地气主之。上下交互，气交主之，岁纪毕矣。

极则必反的命题精湛之至，故《鹖冠子》一书中有“环流”之说。相反相成，只能取一，故曰“得失不两张，成败不两立”，言贵贱无常，时使物然。追根究底，无非是“气故相利相害也，类故相成相背也”。

三、两极环形结构

不论河图、洛书、太极图、伏羲八卦、文王八卦等等，皆为立体圆形动态结构模式。因为从易学观点来看，宇宙生命运动轨迹正是以圆结构功能出现的，不论天地、日月星辰、四时节律、昼夜更替以及人与动物的气血循环、经络、神经等等无不是环状循环结构，而且这种环状循环结构如环无端，既有开放的一面，又有相对封闭的一面。故老子曰“迎之不见其首，随之不见其后”。

圆道观念由来已久。《周易·说卦传》有“乾为圆”之说，乾

为天，乾天圆转而动。故《吕氏春秋·圆道篇》曰：

日夜一周，圆道也。月躔二十八宿，轸与角属，圆道也。精生四时，一上一下，各与遇，圆道也。物动则萌，萌而生，生而长，长而大，大而成，成而衰，衰而杀，杀乃藏，圆道也。

今天看来，不论地球自转一周而形成的日周期规律，还是地球公转一周所形成的年周期规律，还是月球每日“旅居”二十八宿之一宿，二十八宿周遍，皆为环形运动结构。即使万物发生，生长收藏节律，无一不是环形运动轨迹。

乾之“动也直”，乾为圆，乾之功能“曲成万物而不遗”。宇宙万物正是曲线运动与直线运动的结合，升降出入，环周而往复。圆形运动中包容直线运动，而直线运动则不能背离圆形运动。从宇宙天体来说，不论太阳、地球、月球乃至所有天体皆为圆状球体，按照圆轨迹运行。

即使物质运动，包括微观世界的分子、原子、原子核、电子、质子、中子、夸克等等，都以环状结构运动。

在人体、任何动物体，都存在血液循环、呼吸循环、经络循环、淋巴循环等等环状生理运行功能结构。《内经》云气血运行“如环无端”，十二经络运行“如环无端”。

因此，循环运动是宇宙万物运动的最一般规律，故《易传》有“曲成万物而不遗”的命题，确为笃论。

直线运动难以为继，而圆周运动则畅行无阻，永不停歇。就连火车、汽运、航运、赛跑、邮递、上下班……都是上行与下行道相连的循环圈，从而形成0点的既是始点，又是终点的环周运行线路。

回过头来重新认识“乾为圆”，重温《吕氏春秋·圆道篇》，从而可以得出“曲成万物而不遗”之论可谓放之四海而皆准。这样，我们再去理解宇宙间循环运动的博大精深，该再不会夜郎自大，予以排斥吧！

圆道模式是一种“大道”模式，它拟于天地，配于四海，是一种时空合一的动态模式。我们熟知的中国古代天象观念中的北斗七星与二十八宿相配的四象九宫模式以及反映天运自然规律的太极图、河图、洛书、易卦干支阴阳五行学说等等，都是这种时空动态模式的体现。刘长林在《中国系统思维》中说：

“圆道是一种特殊的结构。广义地说，稳定的关系就形成结构。而每一种循环圈，其各个组成部分之间必定保持某一种相对稳定的关系，否则循环圈即不能建立。同时，在时间过程中表现出来的循环，必然有一定的物质承担者在空间里展开，所以循环运动既表现为一定的时间结构，亦表现为一定的空间结构。此外，循环结构还是一种动态结构。因此，坚持圆道观，势必导致以动态结构的观点看待天地万物。以木火土金水生克乘侮为主要内容的五行学说，和以三阴三阳开阖枢为间架构成的六气理论，就是以圆道观为思想基础的两种动态结构模型。

中国古代学者普遍承认，宇宙在空间和时间上具有无限性，品物的种类、属性无穷多样，一切事物处于永恒的无穷变化之中。然而他们正是通过圆道形式即循环结构，来建立关于无限和永恒的观念的。孙武子的一段话很有代表性，他说：‘故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。终而复始，日月是也。死而复生，四时是也。声不过五，五声之变，不可胜听也。色不过五，五色之变，不可胜观也。味不过五，五味之变，不可胜尝也。战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如环之无端，孰能穷之？’（《孙子·势篇》）古代学者认为，构成事物的要素是

有限的，但由于它们组成不同的结构，因而形成五颜六色的事物，而所有这些结构又都是首尾相接的圆圈（每个要素可重复出现），这就决定了它们能够发生无穷变化，能从有限中引出无限。”

四、质朴的自组织结构

20 世纪 70 年代出现的自组织理论，用周期加倍的分叉级联图像图与六十四卦演化规则如出一辙，它们共同的模式如下：

$$1-2-4-8-16-32-64$$

$$2^0-2^1-2^2-2^3-2^4-2^5-2^6$$

亦即：

$$64=2^6=4^3=8^2$$

朱熹说：“六十四卦全是天理自然排出来……原不曾用一毫智力添助。”“圣人观象以画卦，揲蓍以命爻。其为卦也，自本而干，自干而枝，其势若有所迫而不能自己，是岂圣人心思智虑所得为也哉，特气数之自然有以启于心而假乎焉。”

这种一分为二周期加倍的太极分形节律正是“一阴一阳之谓道”，“天地絪縕，万物化醇”的放之四海而皆准的大一统规律。

伏羲八卦，事实上已将天球分成八个 45 度角，形成八极单环浑仪。

历法年为 $365\frac{1}{4}$ 天，公度年为 360 天。

八卦代表宇宙时空 8 极，进而又细分为 24 等份，由 8 卦 24 爻表示之。这样，1 爻等于 15 天， $15 \times 24 = 360$ 天，即每 15 天为一个节气。进而又将一个节气细分为三个候， $5 \times 3 \times 24 = 360$ 天。这样，5 天（5 度）为一候，15 天（15 度）为一个节气，30

天（度）为一个月，45 天（度）为八风之一极，90 天（度）为一个季度，180 天（度）为阴阳之至极，360 天（度）为一公度年之始终。至于历法年与公度年之间，以 5 天（度）加以填充，这个“5”又成为一个常数，神话女娲五色石补天，正是这种天文思潮的反映。正如王介南所说：“在现代，一天分为 24 小时，1 小时为 4 刻，每刻为 15 分钟，每小时 60 分钟，这些数字的设定无不与八卦的数理相合，或者说都未逃出八卦的数量关系。它的根本原因，就在于八卦是一个符合宇宙学原理的数字空间，符合群 $SU(5)$ 的一个 24 维表示和一个 10 维加 5 维表示。在这个 360 之数内，有 24 个可以整数除 360 的约数，说明它有一个足够大的自由度去介入足够大的时空运动。”“无可置疑的是，这一数字空间确有一个中心点 5。这就说明中心点的存在并不影响物质分布的均匀及其各同向性。就以大爆炸理论而言，奇点时刻的宇宙，它的体积占据着一个零的数学点，那么这个‘点’，也就应该被理解为一个中心点了。

卦爻表示时间概念是圆通活变的，不可执一。比如，从后天八卦的三爻卦中，一卦表示三个节气共 45 日，八卦合之 360 日（度）。在每一卦中，一爻表示一个节气共 15 日（三候），一年二十四节气，一卦三节而成体，故有八极之体之分。郑玄注《易纬·乾凿度》云：

五日为一微，十五日为一著，故五日有一候，十五日成一气也。冬至阳始生，积十五日，至小寒，为一著；至大寒为二著；至立春，为三著，凡四十五日而成一节，故曰三著而成体也。

上述三爻卦表示了太阳视运动年周期之象。至于月相周期，在八卦纳甲六卦中表示：坤卦为晦日，震卦为初三，艮卦为上弦，乾卦为十五望日，巽卦为十七月相，兑卦为下弦，如此循环往复。离、坎为日月，故用六卦。

如果表示月相值日变化，当用六十四卦中的五十六卦表示之：朔日朝为屯卦，暮为蒙卦，一日两卦，一卦各主半日，一爻主一个时辰。这样五十六卦二十八日循环完毕。故《易纬·乾坤凿度》曰：

月二十七日而月位周，五十六卦用事，各半日，八卦错乎其间。郑玄注云：“朔日朝属屯，暮蒙也。未朔属坤，将望属乾，故二十七日而月周八卦之位也。所以《易纬·通卦验补遗》云：

八卦用事，皆四十五日，五十六卦，错互于其间。

保罗·戴维斯说：

质朴性存在于一切自然的复杂性之中。尤互尔·尼曼和莫里·盖尔曼最先发现，在一个由8个介子构成的集合中隐藏着对称性。他们于是依照佛陀的话，把他们的新原理称作八正道：“正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定”。

……许许多多规则自天地开创以来就掩藏在原子的深处，不为外界所知。现在，人类第一次借助先进技术的令人眼花缭乱的器具看到了这些规则性。

于是有了强子、介子、重子、夸克以及五花八门的夸克家族。然而，任何普通物质全是由四种粒子构成的：上夸克、下夸克、电子及电中微子。当然，至于是否还有更基本的物质单位的研究仍在探索之中。而海森堡认为再分割下去是没有意义的。这同中国“其大无外，其小无内”的观点颇为接近。

物理学家阿·热说：

群论从10维定义表示出发，形成如下结果：10⊗

$10 = 1 \oplus 45 \oplus 54SO(10)$ 群有一个 45 维表示，但没有 44 维或 46 维表示。

那么，上帝为什么那么钟情 45 维呢？

阿·热又说：

质子还有七个“堂兄弟”。质子和它的七个堂兄弟提供了一个对称群的 8 维表示。……只有群论能解释为什么某些数目会出现，而另一些则不会出现。

物理学中所用到的数学不是越来越复杂，而是越来越抽象。上帝的思维似乎是抽象的，但并不复杂。而且他看来也喜欢群论。

那么，不论是质子、介子或是重子，为何都是八个呢？而且是核子双胞胎。而且重子之间质量几乎相同，介子、质子也是如此。

其实，八分法在中国古代看来，非常简单。天地人三材之道，正是在“九宫八风”大道模式中运动，盖莫能外。故《易纬·乾凿度》曰：

神灵悉存，八八通时。

《内经·素问》：

处天地之和，从八风之理。

《尚书·洪范》曰：

农用八政。

古代伏羲最早发现了八风之规律。八极之理，“极则反，盈则损”，只有“得乎环中”，才可“以应无穷”。于是“伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃画八卦。”（《太平御览》引王子年《拾遗记》）

卡普拉明确指出：

近代物理学家和东方神秘主义者都已经认识到，在这个变化和转化的世界里，一切现象都动态地相互联系着。印度教徒和佛教徒们把这种相互联系看作是一种宇宙规律，“业”的规律，但是他们一般并不关心普遍的事件网络中的特定模式。中国的哲学也强调运动和变化，另一方面还发展了关于动态模式的概念，认为这些模式在“道”的宇宙之流中不断地形成和再度消失。在《易经》中，用一系列精心设计的卦象，即所谓六爻来说明这些模式。

在《易经》中，三爻和六爻代表着“道”的各种形式，它们由阴和阳动态的相互作用产生，并且反映在宇宙和人的一切情况中。因此，《易经》的基本思想就是，不把这些情况看作是静止的，而看作是连续的流动的和变化中的一些阶段，这也就是这本书的书名的含义。

由于《易经》具有由变动和转化而产生动态模式的概念，所以在东方思想中，它可能是与S矩阵理论最为接近的。这两种思想体系所强调的都是过程，而不是物体。在S矩阵理论中，这些过程就是导致强子世界中一切现象的粒子反应。在《易经》中把基本的过程称为“易”，并且认为它对于理解一切自然现象来说都是重要的。《易》曰“变动不居，周流六虚，上下无常。……

惟变所适。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物。”
……近代物理学和古代中国思想都认为变动和转化是自然界最本质的方面。

卡普拉还援引威尔赫姆的美译本《易经》前言中关于《易经》一书基本概念的阐述：

八卦……保持着不断变化的状态，从一种图形变成另一种，就像物质世界中连续地发生着一种现象变成另一种现象一样。8个三爻是变化着过渡状态的象征，是不断变化的映象。《易经》不是像西方的思想那样地主要把注意力集中于事物存在的状态，而是集中于它们在变化中的运动。因此，八卦所代表的不是事物本身，而是它们在运动中的倾向。

一言以蔽之，“道法自然”即为宇宙变化规律之根本。

五、宇宙网络结构

宇宙世界乃至万物皆为一个统一体，这是古代东方哲学的精髓。《道德经》云：

昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，侯王得一以为天下正。
天网恢恢，疏而不漏。

《类经图翼》云：

天下之万声，出于一阖一辟；天下之万数，出于一偶一奇；天下之万理，出于一动一静；天下之万象，出于一方一圆。

《淮南子·原道训》曰：万物之总，皆阅一孔；百事之根，皆出一门。其动无形，变化若神；其行无迹，常后而生。

这个万物一体的“一”，是至高无上、不可分割的本体——道（或称易道），成为天地万物的根源和基础。《易纬·乾凿度》曰：

故《易》者，天地之道也。乾坤之德，万物之宝。

至哉《易》，一元以为元纪。

易道以八卦与六十四卦形式表现，那么，为什么叫“卦”呢？《易纬·乾凿度》说：

卦者，挂也，挂万物，视而见之。故三画已下为地，四画已上为天。物感以动，类相应也。阳气从下生，动于地之下，则应于天之下。动于地之中，则应于天之中。动于地之上，则应于天之上。故初以四，二以五，三以上，此谓之应。阳动而进，阴动而退，故阳以七，阴以八为象，易一阴一阳，合而为十五，之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五，则象变之数若一。阳动而进，变七之九，象其气之息也。阴动而退，变八之六，象其气之消也。故太一取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五。

八卦与六十四卦在天象、地象、人象中环周而挂，变动不居，人们可以视而见之，推而行之，化而裁之。在六十四卦每一卦中六画中，三画以上为天，三画以下为地，三画为人。在同声相应、同气相求关系中，初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻

相应、相合。故曰：“动于地之下，则应于天之下；动于地之中，则应于天之中；动于地之上，则应于天之上。故初以四、二以五、三以六，此谓之应”。气辟而动，阴阳进退，四正四维，必合于十五之气数。

大易与道成为宇宙万物的本质或精髓，成为一个绝对的、无限的、永恒的概念，它超出了所有的概念。这个概念既不能以理智来理解，也不能用语言去作客观的描述。正好老子所言：

道可道，非恒道。名可名，非恒名。

迎之不见其首，随之不见其后。

此“道”，同佛教中的“梵”一样，无始无终，无是无非，至高无上。令人惊讶的是，许多思想与现代科学理念有异曲同工之妙。例如西藏密宗推崇宇宙万物呈网络图景，这个内景隧道，不仅在天地中展示，在人体中亦然，如著名的“七轮”之说：心轮为 8 脉，喉轮为 16 脉，顶轮为 32 脉，脐轮为 64 脉。完全是二进制网络结构，这与计算机原理中的数学网络模式完全一致。

佛教思想在华严经中发挥到极至，日本学者铃木大拙认为这部经典是大乘佛教之精髓：

至于《华严经》，它真正是佛家思想、佛家情操和佛家体验的完美论述。我认为，世界上没有任何别的宗教典籍能够接近这部佛教观念之恢弘、见解之深刻与卷帙之浩繁，它是生命不竭的源泉，没有任何宗教思想家不从中得益，或者所获不多。

华严哲学的核心即万物的统一性和相互关系，此乃东方宇宙观的精髓，同样也是相对论与量子力学描述宇宙的基本要素。

卡普拉认为华严经中的思想与近代物理学的模型和理论之间有着惊人的相似之处：

量子理论迫使我们不把宇宙看作是物质对象的集合，而把它看成是统一整体中不同部分之间复杂的关系网。而这正是东方神秘主义者体验世界的方式。

基本粒子不是独立存在、不可分解的实体，它本质上是一组外延而涉及其它事物的关系。

从而世界呈现为事件的复杂交织。在其中，不同种类的关系相互交错、重叠或结合，由此决定着整体的结构。

《易经》中八卦之象更是将天地万物包容其中，形成一个典型的宇宙网络图像结构。《易传》曰：“象也者，像此者也”，“而天下之理得矣。”

八卦之象，从宇宙大象上，可归纳为天、地、雷、风、水、火、山、泽；从家庭结构上，可归纳为父、母、长男、长女、中男、中女、少男、少女；从人体外表结构上，可归纳为首、腹、足、股、耳、目、手、口；从动物类别上，可归纳为马、牛、龙、鸡、豕、雉、狗、羊……总之，按照八卦之性，即乾健、坤顺、震动、巽入、坎陷、离丽（附）艮止、兑悦为原则，对宇宙万象从八个大的动态功能属性上进行系统的“取象比类”，就可以化繁而成简，执一而驭万。

从一卦六爻结构中，也可进行归类。如以乾卦为例，以六爻纳甲、社会地位、身体位置、变化始终等而论，则从初爻到上爻（由下而上）依次为：

——壬戌 宗庙 颠顶 变之终

——壬申	天子	心面	变之成
——壬午	侯	心腹	变之动
——甲辰	公	股	变之通
——甲寅	大夫	胫	变之显
——甲子	元士	趾	变之始

这种六爻结构，以全息元方式，象征“其大无外，其小无内”，“上下无常，刚柔相易，变动不居，周流六虚”的立体时空关系和无限的运动方式。因而可以概括宇宙古今，包罗万象，直逼客观世界的规律和本质。

八卦之象中的宇宙网络图像与近代物理学中“网络哲学”极为相近。海森堡说：

自然科学并不仅仅描写和解释自然界，它是自然界
与我们之间相互作用的一部分。

东方思维一贯强调人天合一，人与天地相参的理念，有趣的是，近代物理学也提出“以参与者代替观察者”的观点，“甚至认识到必须把人的意识包括在它对世界的描述中”。从而“把宇宙看成是物质的关系和精神的关系相互关联的网络，这个网络的各个部分只有通过它们与整体的联系来下定义。”量子力学超前的观念，正是向东方传统思想的复归。

总之，洛书、八卦和阴阳五行之间天衣无缝地反映了天体运动规律。李约瑟称之为“网状组织”，而这个网状组织竟然是大一统的、天人合一的宇宙天体运行数学模型构架。这个数学构架是以北斗极星为“指针”，四象、九宫、十二辰、二十八宿体系等组成的“宇宙大钟”。这个运行模式天地人之间同时运转、严谨合拍，它看似人为划分，其实乃天造地设。正如王介南所说：

“由于时空坐标有其严格的数量结构关系，距宿的排定有其与实际相符合的规定性，所以观测人员对于这一‘网状组织’中的任一恒星，不管星群和距星的赤纬距离赤道远近如何，都能知道它们的准确位置，甚至当它们在地平线以下看不到的时候，只要观测和它们拴在一起的拱极星的上中天，也可知道它们的位置。”

而这个“网状组织”的数学模型构架竟然出现在原始洪荒的时代，它就是河洛和伏羲八卦。焦蔚芳博士在他的《周易宇宙代数学》中，把洛书称之为“周期性的运转空间”，是说洛书模式实际上是宇宙时空运动模式的先验架构。王介南用下图所示的初始态洛书，作为矩阵的行列式为 0，及至演化成右边的本征态时，它的行列式值变成了 360，如作反演，则又从 360 收缩成 0 了。从中发现时空膨胀和时空坍塌的内涵。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow \begin{vmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 360$$

凯恩斯·史密斯说：地球生命形态的多样主要存在于表现，越往里面多样性越少，在中心，多样性就不存在。一言以蔽之，太极阴阳法则控制着遗传密码中双螺旋线之间的开关调节作用。

洛书图式具有无穷大的数学创造力，又是具有先验性质的宇宙运行模式法象，因此具有超越时空的意义。而洛书成为“一个单独的公式”的最佳个性候选者（拉普拉斯）正如美国著名史学家汤因比说的，21 世纪将成为中国人的世纪。天人合一观念将在未来岁月中大放异彩。

卡普拉指出：大乘佛教认为，宇宙是一个相互联系的完美网络，其中一切事物相互作用的方式都是每一种事物中皆含有其它事物。

大乘佛教把宇宙各部分之间完美的相互融合称为“相互渗

透”。华严经说明了这种相互渗透是一种基本的动态相互联系，它不仅出现在空间中，而且出现在时间中，空间和时间被看作相互渗透的。

卡普拉进而认为，由于我们对四维时空没有任何直接的体验，所以很难想象单个粒子如何能包含着所有其它粒子，同时又是它们之中每一个的一部分。恰如大乘佛教的观点：“当将其中一个与所有其他的相对照时，这一个被看成是充满了所有其他的，同时又把所有其他的都包含在自己之中。”

李约瑟说过：

欧洲的哲学倾向于在物质中发现实在，而中国的哲学则倾向于在关系中发现实在。

近代物理学终于从“物质中发现实在”中挣脱出来，同古代中国先哲那样，把一切事物看成是宇宙之流中的过程，并且不论任何有形物质的存在。宇宙中没有静止的形态和任何有形的物质，惟有动态的模式。就这一点而言，近代物理学与东方古代思维不谋而合。

值得大书特书得是分形网络结构：

天人之间不仅是一种大一统的数字网络结构，而且还是一种全息的、可公度的分形网络结构。一年有春、夏、秋、冬；一月有朔、上弦、望、下弦；一日有旦、午、暮、夜，从而形成统一的经纬“四正”。故《灵枢·顺气一日分为四时》中说：

春生、夏长、秋收、冬藏，是气之常也，人亦应之。以一日分为四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。

上述分形结构是从统一的宇宙时空高度上来把握的，不论年、月、日、时乃至任何超年节律皆以这种具有自相似核的分形结构划分，划分标准则是大一统的 360 度周天模式。

六、五行网络结构

世界上最古老的数学模型大多在中国。河图、洛书、八卦和六十四卦据说都是伏羲时代的产物，它们的共同特征表现看是符号，其实质是数的方阵。老子曰：道生一，一生二，二生三，三生万物。《淮南子》解释说：

道曰规，始于一，一而不生，故分而为阴阳，阴阳合和而万物生，故曰：“一生二，二生三，三生万物。”

所谓“一而不生”，是说“孤阳”与“孤阴”不生不长之义，有了阴阳相合，才有了万物。故曰“万物负阳而抱阴，冲气以为和”。

一为天，二为地，三为人，故有“三生万物”之说。《灵枢·九针》曰：

一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野。

一为天，天为阳。二为地，地为阴。三为人，人者阴阳相合之物。四为四时，春夏秋冬之谓也。五为五音，音者，冬夏之分，分于子午。六为六律，律者，调阴阳四时而合十二经也。七为七星，人之七窍与其相合。八为八风，八正之风，与人之股肱八节相应。九为九野，天之九宫、地之九州与人之九野相合。

五行网络结构是以太极阴阳法则为纲，以五行体系为核心构建的网络框架结构。在这个一分为五的网络框架结构中，还有一分为二、二分为四（一分为四）、四分为八（一分为八）、一分为六、一分为十二、一分为二十四、一分为七十二等等数字网络。《淮南子·天文训》说：

子午、卯酉为二绳，丑寅、辰巳、未申、戌亥为四钩。东北为报德之维也，西南为背阳之维，东南为常羊之维，西北为蹄通之维。

日冬至则斗北中绳，阴气极，阳气萌，故曰冬至为德。日夏至则斗南中绳，阳气极，阴气萌，故曰夏至为刑。阴气极则北至北极，下至黄泉，故不可以凿地穿井。万物闭藏，蛰虫首穴，故曰德在室。阳气极则南至南极，上至朱天，故不可以夷丘上屋。万物蕃息，五谷兆长，故曰德在野。

夏日至则阴乘阳，是以万物就而死；冬日至则阳乘阴，是以万物仰而生。昼者阳之分，夜者阴之分，是以阳气胜则日修而夜短，阴气胜则日短而夜修。帝张四维，运之以斗，月徙一辰，复反其所。正月指寅，十二月指丑，一岁而匝，终而复始。

“绳”者，准绳之意，万物必须遵循的宇宙规律。“钩”者，四方八面之意，四时八节由此而出。冬至为子，夏至为午，子午为经。春分为卯，秋分为酉，卯酉为纬。故《灵枢·卫气行》说：

岁有十二月，日有十二辰，子午为经，卯酉为纬。

天周二十八宿而一面七宿，四七十二宿，房昴为纬，
虚张为经。

从中可知，天象划分是时空合一的：

子午（时间）
虚张（空间）
卯酉（时间）
房昴（空间）

为经
为纬

子午、卯酉二绳与丑寅、辰巳、未申、戌亥四钩共为八极，加上天干、地支，又为十二辰、二十四向、七十二候，从而构成天象运行网络结构图。故《淮南子》说：

天为绳，地为准，春为规，夏为衡，秋为矩，冬为权。绳者，所以绳万物也；准者，所以准万物也；规者，所以圆万物也；衡者，所以平万物也；矩者，所以方万物也；权者，所以权万物也。

中医学五行虽说是人体的五行，却与天地万物互通，形成天人合一、万物一体的大一统思维系统。《素问·金匱真言论》中说：

东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发惊骇，其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也，其音角，其数八，是以知病之在筋也。其臭臊。

南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心，故病在五藏，其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星，是以知病之在脉也，其音征，其数七，其臭焦。

中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本，其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星，是以知病之在肉也，其音宫，其数五，其臭香。

西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺，故病在肩，其味辛，其类金，其畜马，其谷稻，其应四时，上为太白星，是以知病之在皮毛也，其音商，其数九，其臭腥。

北方黑色，人通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，故病在谿，其味咸，其类水，其畜彘，其谷豆，其应四时，上为辰星，是以知病之在骨也，其音羽，其数六，其臭腐。

《内经》还明确指出五季与五脏对应：

心者……通于夏气。肺者……通于秋气。肾者……通于冬气。肝者……通于春气。脾者……通于土气。（《素问·六节藏象论》）

这样，人体五行以人为本，并与天地五行同步共振。见下图：

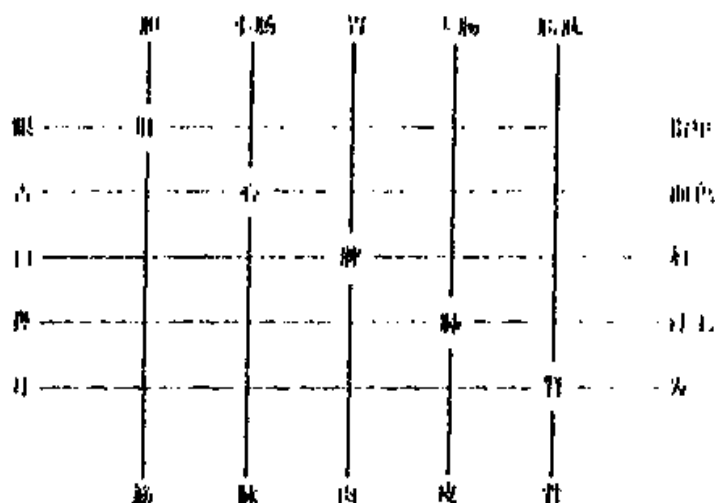

图 40 人体网络结构

这个人体网络结构的绝妙之处在于，通过五行八纲原理，从表象中反映本质。《内经》说：

目赤色者病在心，白在肺，青在肝，黄在脾，黑在肾。黄色不可名者，病在胸中。

肝热病者，左颊先赤；心热病者，颜先赤；脾热病者，鼻先赤；肺热病者，右颊先赤；肾热病者，颐先赤。病虽未发，见赤

色者刺之，名曰治未病。不仅中国古代医家思想如此。而且诸子百家皆以五行思想为纲，把天地万物放在统一的时空体系中去考察其生长收藏规律。《管子·幼官》说：

中方本图，五和时节，君服黄色，味甘味，听宫声，治和气，用五数。

东方本图，八举时节，君服青色，味酸味，听角声，治燥气，用八数。

南方本图。七举时节，君服赤色，味苦味，听羽声，治阳气，用七数。

西方本图。九和时节，君服白色，味辛味，听商声，治湿气，用九数。

北方本图。六行时节，君服黑色，味咸味，听征声，治阴气，用六数。

《管子》又说：

东方曰星，其时曰春，其气曰风，风生木与骨。

南方曰日，其时曰夏，其气曰阳，阳生火与气。

中央曰土，土德实辅四时入出，以风雨节，土益力。土生皮肌肤。

西方曰辰，其时曰秋，其气曰阴，阴金与甲。

北方曰月，其时曰冬，其气曰寒，寒生水与血（《四时》）。

《吕氏春秋》中说：

孟夏之月……其日丙丁……其音征……其数七……其味苦……祭先肺……衣赤衣……食菽与鸡……‘盛德在火’……（《孟夏记》）

中央土；其日戊己……其音宫……其数五。其味甘……祭先心……衣黄衣……食稷与牛。（《季夏纪》）

孟秋之月…其日庚辛……其音商……其数九。其味辛……祭

先肝……衣白衣…食麻与犬……‘盛德在金’……（《孟秋纪》）

孟冬之月……其日壬癸……其音羽……其数六。其味咸……
祭先肾……衣黑衣……食黍与藟……‘盛德在水’……（《孟冬纪》）

有天地然后才有人与万物，天地五行是母系统，万物五行是子系统。《内经》对此混而为一的超巨系统广为阐述：

东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天为玄，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，玄生神。神在天为风，在地为木，在体为筋，在脏为肝，在色为苍，在音为角，在声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒。怒伤肝，悲胜怒；风伤筋，燥胜风；酸伤筋，辛胜酸。

南方生热，热生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天为热，在地为火，在体为脉，在脏为心，在色为赤，在音为徵，在声为笑，在变动为忧，在窍为舌，在味为苦，在志为喜。喜伤心，恐胜喜；热伤气，寒胜热；苦伤气，咸胜苦。

中央生湿，湿生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天为湿，在地为土，在体为肉，在脏为脾，在色为黄，在音为宫，在声为歌，在变为哕，在窍为口，在味为甘，在志为思。思伤脾，怒胜思；湿伤肉，风胜湿；甘伤肉，酸胜甘。

西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生肾，肺主鼻。其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在音为商，在声为哭，在变动为咳，在窍为鼻，在味为辛，在志为忧。忧伤肺，喜胜忧；热伤皮毛，寒胜热；辛伤皮毛，苦胜辛。

北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生骨髓，髓生肝，

肾主耳。其在天为寒，在地为水，在体为骨，在脏为肾，在色为黑，在音为羽，在声为呻，在变为栗，在窍为耳，在味为咸，在志为恐。恐伤肾，思胜恐；寒伤血，燥胜寒；咸伤血，甘胜咸。从上可知，五行说既是思维观，又是方法论；既是思维模型，又是时空结构；既是概括抽象，又是万物实体；既是万化之象，又是一元之气。

为什么要以“五行”进行分类呢？这是因为五运阴阳是“天地之道也，万物之纲纪，变化之父母。生杀之本始，神明之府”的缘故。既然是大道，那么，天地万物必须遵循之，故《内经》说：

天地之间，六合之内，不离于五，人亦应之。（《灵枢·通天》）

五行者，金木水火土也，更贵更贱，以知死生，以决成败，而定五藏之气，间甚之时，死生之期也。（《素问·藏气法时论》）

五行框架包罗万象，其重心以人为本，包括人与自然的方方面面：

五行	木	火	土	金	水
五方	东	南	中	西	北
五季	春	夏	长夏	秋	冬
五气	风	热	湿	燥	寒
五星	岁星	荧惑星	镇星	太白星	辰星
五日	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸
五数	八	七	五	九	六
五色	青	赤	黄	白	黑
五音	角	征	宫	商	羽
五味	酸	苦	甘	辛	咸
五臭	臊	焦	香	腥	腐

五谷	麦	黍	稷	稻	豆
五菜	葱	薤	葵	韭	藿
五果	桃	杏	枣	李	栗
五畜	鸡	羊	牛	犬	彘
五脏	肝	心	脾	肺	肾
五腑	胆	小肠	胃	大肠	膀胱
五官	目	舌	口	鼻	耳
五华	爪	面	唇	毛	发
五体	筋	脉	肉	皮	骨
五声	呼	笑	歌	哭	呻
五志	怒	喜	思	忧	恐

在此包罗万象的五行框架中，阴阳五行正邪之气、饮食五味、喜怒哀乐、坐行劳走等等对人体状况产生影响，人们只要从这个深层次去加以养生，就能趋利避害，化凶为吉，从而身心两益、健康长寿。

七、模型论之异同

模型论是现代科学方法的重要手段之一，在人体生命科学中也是如此。模型是原型的模拟物，但不等于原型，就像地球仪模拟地球而不等于地球一样。

模型又分为物质模型和思维模型两大类。我们熟知的现代医学则惯用物质模型，而中医学则以思维模型为主。尤为称奇的是，中医思维模型根本不同于现代科学所说的思维模型，而是一种超越时空的大道模型。故《内经》云：

夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之

父母，生杀之本始，神明之府也。

一阴一阳之谓道。

中医的脏腑模型虽与人体实际结构有出入，但与临床医学实践相一致，创造出科学史上的奇迹。这种诞生于五千年前的原始思维模型竟然如此地超越历史时空，指导着今天的医学，表现出异乎寻常的强大生命力。

我们千万不能因为中医的脏腑与西医的内脏不符而排斥中医，认为其不科学，那就大错特错了。正如杨学鹏所说：“解剖学的内脏、血肉的五脏、脏器实体三种说法，哪一种说法合理？血肉的五脏较为形象，脏器实体是科学的说法，解剖学的内脏提法不科学。解剖学是人类对客体实观实体的认识，脏器实体是源，解剖学是流。”（《阴阳五行》科学出版社）

中医学中的人体结构理论尽管是思维模型，实际上已将完整的人体（天地人合一的人体）融合在一起去把握的。它不过是以阴阳五行为框架，以五脏为核心，以气血、经络为通道将整个活的人体与天地大环境紧密结合在一起，故曰“人与天地相参”，“天人合一”。

F·卡普拉说过：

在物理学中，对实验的解释称为模型或理论。认识到所有的模型和理论都是近似的，这一点对于现代科学研究工作者来说是基本的。因此爱因斯坦的格言是：“凡是涉及实在的数学定律是不确定的，凡是确定的定律都不涉及实在。”物理学家们知道他们进行分析和逻辑推理的方法决不能立即解释自然现象的所有范畴，因此他们选择出某一组现象，并试着建立一个模型来描述

他们。在这样做时，他们略去了其它现象。因此所建立的模型也就不能完美地描述实在的情况。

我们日常的语言非但不准确，而且完全不适于用来描述原子和亚原子的实在……这就是为什么对于构成近代物理学的哲学背景来说，东方哲学关于实在的模型，要比西方哲学的模型更为适当的主要原因。

从此不再能绝对地信赖逻辑和常识。原子物理学使科学家们得以初窥事物的本质。物理学家们现在和神秘主义者一样，涉足于对实在的非感知的经验，他们不得不面对这种经验自相矛盾的方面。因此从那时起，近代物理学的模型和概念开始变得与东方哲学的模型和概念相类似。

就生命科学而言，西方所强调的模型论是一种“物质模型”方法，其特点是静止的、局部的、机械唯物论的。而东方所强调的模型论是一种“天人同构”的“运动模型”方法，其特点是动态的、大一统的、人天相合论的，因此具有宇宙原型意义。

虽说人的生命秉赋各异，千差万别，但从本质上讲都是一样的，都有五官四肢、五脏六腑、九大系统等等。而现代西方生命科学惯用的模型，正如张其成所言，以动物模型和原型（人）之间的生理过程、病理过程、心理过程的某些相似性为基础进行模拟。由于实验室主客观条件限制，可能在精神和肉体上给人带来痛苦，可能在道德伦理上所带来的损害，所以不能使用活生生的人作模型，只有用动物作为模型。而动物模型只有采用实验的方法。此外，即使直接使用人体模型，也只有尸体解剖静止状态下的功能结构变化，与活的人体差异颇大。

而中医生命科学，从《内经》开始就采用天人同构的宇宙运

行模式作为模型方法，其模型具有思辨性思维特点：主要有干支阴阳五行象数符号模型。

这就得出一个粗浅的结论，西方模型由于难以与活的人体相适应，只能间接采用与人体差异很大的动物模型，因此其结果当然不能令人满意，甚至是错误的。即使在人体上进行，也往往是局部的。正如阿尔温·托夫勒在《科学和变化》中说的：“当代西方文明中得到最高发展的技巧之一就是拆零，即把局部分成尽可能小的一些部分。我们非常擅长此技，以致我们竟然忘记把这一一些细部重新组装到一起。”

而东方的宇宙模型由于“天人同质”、“天人同构”的关系，这种模型具有数千年的积淀，具有电脑一样的程序和周期，带有先验性质和必然趋势的“大道”模式。因此，这种模型不仅可以推究岁运之盈虚，气令之早晏，人与万物之生死荣枯，而且为生命健康的最佳状态作出评估，既能定性，又能定量，不过需要极其高超的技术才能达到这种境界。诚如《内经》所言：“上医医国，中医医人，下医医病”。由此可见，这种宇宙模型在“究天人之际”方面是博大精深，高深莫测，它不像西方现代科学那样容易登堂入室，所以人们总以为东方科学缺乏定性、定量，不够严谨科学，其实这是极其错误的观点，是对东方思维科学的误解。

比之西方物质模型，东方的宇宙模型更能准确地反映客体，因而更容易使主客体融合、统一，而不像西方物质模型只能近似程度上去反映客体。

关键是东方模型不是人为的模型，而是天运自然的原型，而西方物质模型虽然也不乏自然的运动模型，但永远做不到“天人合一”，的模型效应。因此这种模型是一种特殊的模型，不能用现代一般模型去理解。

张其成说的好：“事实上西医解剖学的内脏只不过是一种物

质原型，并不能从中反映出功能和属性；而中医的五脏作为一种思维模型却能形象地、简单地反映相关脏器的功能特征。不能拿研究‘原型’的办法来研究‘思维模型’。”

物质模型在不断发展、更新之中，永远不可能完善。而东方宇宙模型是大道模式，参照系只此一个，故曰“一阴一阳之谓道”，“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎。”

张其成说：“象数符号模型是古人仰观天文、俯察地理、中通人事逐步摸索出来的，是对天地人运动规律‘天道’与‘人道’的形象、模糊的模拟。它揭示天地人在对立面（二）的相互作用下（三）呈现盛衰消长、周而复始的运动变化的基本规律。但如果以为这个模型就是万能的，就可以阐释人体的所有生理结构、病理变化，只要研究这个‘象数符号模型’就可以推测甚至替代研究人体结构功能模型，则同样步入一个危险的误区。”

“‘象数符号’是一个先验的，不能变更（不易）的模型，它好比一个一开始就设计得过于完美的大框子，后来的东西只能分门别类、按部就班地填入这个大框子。以这个模型去限定活生生的、变化莫测的人体生命，无疑是不完备的，也是不可能的。正确的态度应该是对象数符号思维模型与人体生命原型进行双向研究，抛弃错误，修正不足，逐步寻找一种合理的、使两者渐趋于一致的模型，当然这就必须借助于多学科的尤其是现代科学的新成果，新手段。这种借鉴的目的不是去验证、衡量、否定中医，而是在更高层面上修正、补充、发展中医。”

总之，《内经》中的“大道模式”毕竟是人类思维的产物，因此，不可能完全绝对地等同于大道，绝对真理永远同人们保持某种距离，人们只能尽可能地靠近它而已。

第十二章 现代预测经典——江恩理论

西方股票市场已有 200 多年历史了。在蓬勃发展的资本主义经济长河中，造就出一大批举世瞩目的经济学家，诸如保罗·萨缪尔逊，巴里亚，熊彼特，凯恩斯，华伦·巴菲特等等。同时，西方许多有识之士在发现经济周期的奥秘后，逐渐形成了科学的投资理论和预测理论。特别是美国有关证券预测研究队伍日益庞大，许多诺贝尔经济学奖金得主亦加盟其中，志在攻克预测难关。学术流派犹如百花开放，争奇斗艳，称雄世界。尽管多少智谋精英为此倾注毕生心血，但至今尚未形成一个公认的股市预测基本理论。

然而，出类拔萃者大有人在。与西方历法有关的预测经典理论终于应运而生，诸如美国著名投资大师威廉姆·江恩历法与美国嘉路兰的螺旋历法皆享誉全球。美国艾略特波浪理论与前苏联康克狄夫的 60 年大波浪理论虽非历法预测，然与历法之理密切相关。这些理论方法同东方古典《周易》、六十干支周期、二十四节气等等不谋而合，异曲同工。下面重点介绍江恩理论。

在西方证券界享有盛誉的威廉姆·江恩（william Gann 1878 - 1955）曾是美国股票、期货市场最著名的经纪人兼投资家。江恩曾创下获利数亿美元的纪录。他的成功在于他长期投资生涯中积累了丰富的实践经验和独一无二的投资方法。

据说，有时江恩的预言甚至到了出神入化的地步。美国 1909 年《Ticken》杂志中，韦考夫（R·P·Wyckoff）作为该杂志的原所有者兼总编曾如此描述江恩如何在时间上精确地预言价格

位置的：

“1909 年夏季，江恩做出了一次最令人瞠目结舌的估计，当时他预言九月份的小麦的卖出价将会是 1.20 美元，这意味着九月底以前将会到达这个数字。九月三十日，芝加哥时间 12 点，小麦期权卖出价仍低于 1.08 美元。看来江恩的预言落空了。但江恩却颇自信地说：只有在收市时仍未达到 1.20 美元时才能证明我的预测方法有误。我并不关心现在价格如何，我认为价格一定会达到 1.20 美元”。

结果，收市时小麦售出价果然升至足以使全国震惊的 1.20 美元价位上。

江恩理论和方法诸如江恩历法、江恩子午卯酉线、江恩几何角、江恩价格线等等，如今已在西方乃至全球证券界几乎家喻户晓，人人皆知，成为广泛的投资流派。

江恩理论的核心是循环理论，这一理论与我国古代历法二十四节气、干支周期及《周易》在探求物质世界统一性方面可谓异曲同工、殊途同归。特别在可公度性方面简直如合符契。下面从几方面介绍一下江恩理论之精华：

一、江恩周期循环交易年

江恩认为资本市场中也存在着宇宙自然法则，股票期货价格运动受自然力的影响，进行着有条不紊的周期性波动，是完全可以预测的。而预测的关键是运用与历法相关的数学模式。这种数学模式以时空结合方式来探讨价格与时间的关系，而时间节律决定了价格的变化。

江恩的循环理论是对整个江恩思想及其投资方法的总结。江恩的时间架构是江恩交易年，这种周期循环理论是根据宇宙自然

法则巧妙地建立起价格运动与时间的统一关系。江恩将一个圆形 360° 以月份划分，从而计算出中期循环。此外，还有“轮中之轮”、四方形、六角形等模式将他的时间概念、价格概念、角度与回调法则统一在周期循环规律中加以一以贯之的综合描述，从而为我们提供了精确的市场波动规律和系统的运作模式。

那么究竟如何开始分割循环节律呢？江恩以春分点作为分割的起点。春分点是太阳视运动回归的时间，日夜平均。其分割的比率则将圆形一分为二、为三、为四、为八，在八的基础上又细分为十二及二十四等份。以角度线（如子午线、卯酉线）、四角形、三角形等来判断市场的转折变化。江恩时间循环分割框架，从时空结构上、 360° 圆周上、分割比率等等方面，与中国古代历法、二十四节气、干支周期、八卦六十四卦圆图可谓不期而遇，不谋而合。

依据宇宙法则，例如，地球自转一周为 360° ，每4分钟旋转 1° ，24小时恰好自转一周。所以日周期可视为一个重要周期。

地球一年围绕太阳公转一周，每日运行 1° ，一年恰好运行 360° ，所以年周期也是重要的自然周期。

江恩认为三十年周期是其循环理论中最重要的周期。因为，三十年中共有360个月，一个月运行 1° ，三十年恰好完成了 360° 循环的数字（见图41）

江恩通过对市场的长期观察和研究，发现了期货、股票市场循环周期有长短之分。长期循环有：1000年、90年、82年、60年、49年、45年、30年、20年；中期循环有：15年、10年、7年、5年、3年、2年、1年；短期循环有：7个月、105天、90天、49天、21天以及24小时之内的每一时间段等等。这些长短不等的循环周期之间存在着某种对应关系。江恩将这种关系高度抽象地归纳在一个圆图中，从而成为准确预测价格变化周期的动

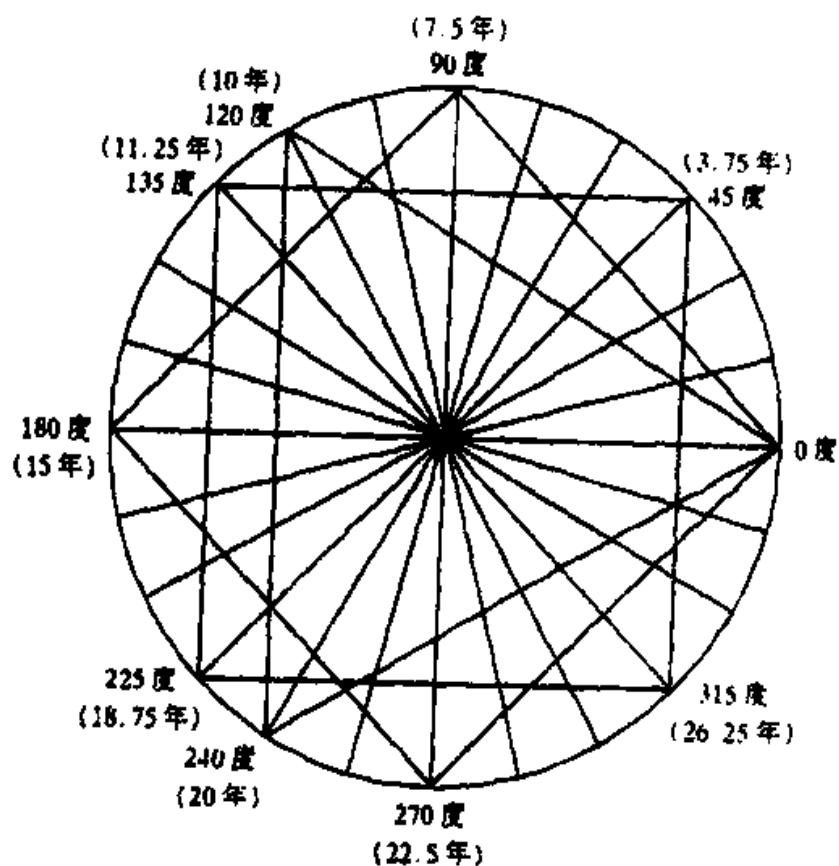

图 41 江恩三十年循环图

态的全息的数学模式。

不论日、月、年及超年周期循环何等繁杂，只要以圆图统一归纳就可以执简驭繁。例如，从春分点始运行至 1° 时，既可以表示 4 分钟，也可以表示 1 天、7 天、1 个月；那么， 360° 即依次为日周期、年周期、7 年周期、30 年周期等循环节律。

这种循环圆图，有人命名为江恩交易年圆图。这个圆图首先可以一分为二，即 180° ，时间为 6 个月；也可以一分为三，即 120° 及 240° ，亦即 4 个月、8 个月及 12 个月；也可以一分为四，即 90° 、 180° 、 270° 、 360° ，亦即 3 个月、6 个月、9 个月、12 个

月；还可以一分为八，即 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 225° 、 270° 、 315° 、 360° ，亦即 45 天、90 天、135 天、180 天、225 天、270 天、315 天、360 天。

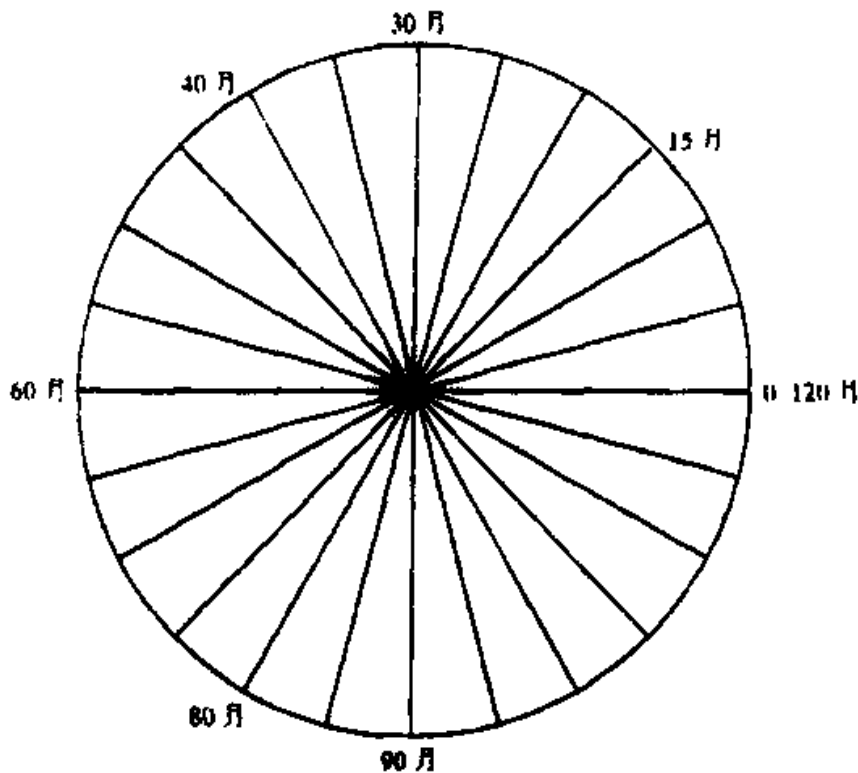

图 42 江恩十年循环圆图

二、江恩 10 年周期

江恩对十年周期也十分重视（见图 42），他发现市场常以十年周期规律运行着。十年中共有 120 个月。从图中可知：120 个月的八分之一为 15 个月，角度为 45° ；四分之一为 30 个月，角度为 90° ；三分之一为 40 个月，角度为 120° ；三分之二为 80 个月，角度为 240° ；四分之二为 60 个月，角度为 180° ；四分之三为 90 个月，角度为 270° 。

十年周期可作为市场价格指数的重现。例如，若一个十年循环以一个市场底部为起点，十年后又将出现一个新的市场底部；如以一个市场顶部为起点，十年后又将重现一个市场顶部。十年循环除了中间必要的调整，如以一个重要顶部起，三年后出现一个顶部，再经过三年又出现一个顶部，再经过四年才出现十年循环的最后顶部（见图 43）。如果十年循环按照五年上升五年下降规律运行，则五年升势中有二年上升，一年下跌，二年上升完成前五年循环；五年跌势中有二年下跌，一年反弹，二年下跌来完成五年循环。

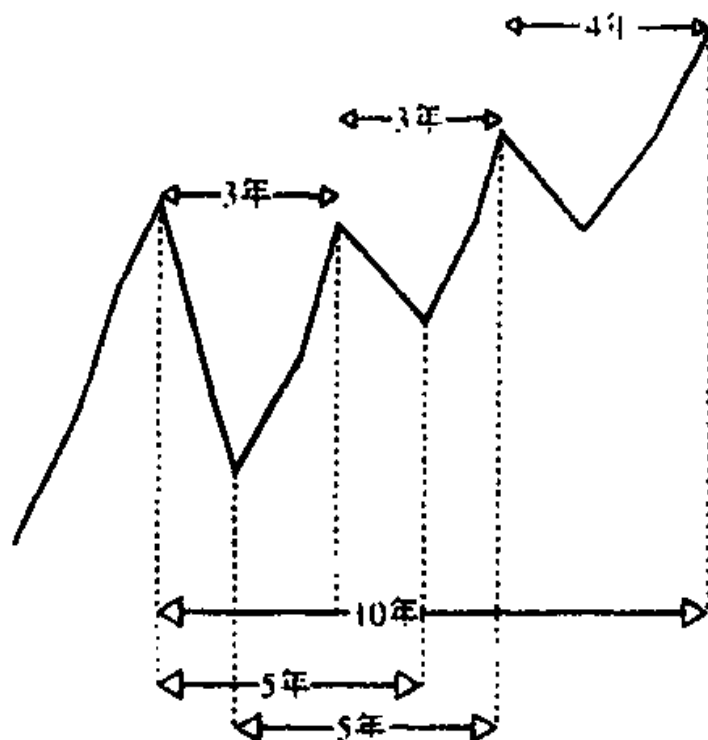

图 43 江恩 10 年循环示意图

三、江恩圆图 24 等份

何以分为 24 等份？江恩说是遵从自然法则，这与我国二十四节气之说不期而遇，不谋而合。以春分点为起始点，每隔 15° 表示时间上运行 15 天，依次对应二十四节气（15 天为一个节气）：

0°	起点	春分（3 月 20 日）
15°		清明（4 月 14 日）
30°		谷雨（4 月 19 日）
45°	1/8	立夏（5 月 5 日）
60°		小满（5 月 20 日）
75°		芒种（6 月 5 日）
90°	2/8	夏至（6 月 21 日）
105°		小暑（7 月 6 日）
120°	1/3	大暑（7 月 22 日）
135°	3/8	立秋（8 月 7 日）
150°		处暑（8 月 22 日）
165°		白露（9 月 7 日）
180	4/8	秋分（9 月 22 日）
195°		寒露（10 月 8 日）
210°		霜降（10 月 23 日）
225°	5/8	立冬（11 月 7 日）
240°	2/3	小雪（11 月 22 日）
255°		大雪（12 月 6 日）
270°	6/8	冬至（12 月 21 日）
285°		小寒（1 月 5 日）

300°		大寒 (1 月 20 日)
315°	7/8	立春 (2 月 3 日)
330°		雨水 (2 月 18 日)
345°		惊蛰 (3 月 5 日)
360°	回归终点	春分 (3 月 20 日)

以上 24 等分皆可作市场转折变化点，特别是处在江恩分割点上尤为重要。

四、《周易》与江恩理论之关系

需要说明，中国古代时空方位与当代科学所说的方位正好相反。古代以太阳视运动出发，以上为南、下为北，左为东，右为西，以子午卯酉分别表示之。这样，春分点在正东方，以地支卯表示，而江恩春分点却在正西方。当然，这里不存在谁是谁非的问题，只是观测角度不同罢了。不过，东方思维还有更广、更深的含意，即从伏羲氏时代诞生的具有全息概念的可公度数学思维模式以及自古及今的阴阳合历传统、干支八卦、二十四节气乃至北极大星、北斗七星与二十八宿周天“宇宙大钟”等等皆为此个动态圆图作了最好的铺垫。

八等分是江恩分析法的架构，而中国历法也最重八极，伏羲八卦与文王八卦正谓此也。那么，何以春分点为分割起点呢？这决不是偶然的，人为的，而有其科学内涵。尽管东方历法为阴阳合历，然而在纪年上与西方基本一致，即以回归计年。《周易·说卦》：“帝出乎震……，万物出乎震；震东方也。”老子《道德经》：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”东方震主三数也。邵雍《皇极经世》：“易之体则元自冬而起，易之用则自春分而行。是故，观先天可以推夏至，观交泰可以推秋分也。”交泰者，

后天也，春分也。

至于分割比率，江恩运用子午线、卯酉线及三角形、四方形分割得如下重要角度及十个重要节气点：

角度	时间	三角形顶点	四方形顶点	节气
0°	3月20日	*	*	春分
45°	5月5日			立夏
90°	6月21日		*	夏至
120°	7月22日	*		大暑
135°	8月7日			立秋
180°	9月22日		*	秋分
225°	11月7日			立冬
240°	11月20日	*		小雪
270°	12月21日		*	冬至
315°	2月3日			立春
360°	3月20日			春分

以上划分，与东方八卦、二十四向如合符契，如出一辙。一个西方现代学者，在探求物质世界统一性方面也创制了“其出入以度”的可公度全息模式，其结果，竟然与七千年以前的古代圣贤不期而遇，不谋而合！要知道，这个圆图包容天地万物之理，内蕴变化之机，其思想深邃，观物洞彻，体察精微，成为取之不尽、用之不竭的智慧的源泉。如此高度抽象，至简至易的运作模式的确开人心智。江恩非圣贤而何？不冠以这样伟大的字眼就不足以显示这位西方现代圣贤的丰功伟绩。通过这个“出入以度”模式，使幽隐难察的物质世界变化规律简化到一目了然的程度。易简而天下之理得之，谁不倍而亲之！谁不倍而功之！有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之业，可大则万世功德。总之，

“其出入以度”的数学化全息模式即物质世界固有的质朴数学美，即东方所谓的“易之序也”。

江恩还最重角度线，因为市场的顶部或底部总是落在角度线上。如运行在 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 270° 、 360° 线上，往往形成异乎寻常的阻力或支持位，或谓之铁顶或铁底。从中得到市场转折点出现的时间。这些转折点均在周天八极（八卦）之上，岂偶然哉！

关于“七”的周期，江恩颇为重视。《周易》经文对此亦有论述。例如，《复卦》曰：“复亨，朋来无咎，反复其道，七日来复”；《震卦六二》：“勿逐，七日得”。

以上所说“七日”，表示阴阳变化之中有一个六至七日的小周期，故《彖传·复》：“七日来复，天行也”。明言天道自然节律。

今人郑军撰写《太极太玄体系》一书中介绍一年有 53 个月亮单位，每个月亮单位为 6.89 天，这与 7 天相差无几。因此认为七日制星期来源于近点月，而非朔望月。一年有 53 个星期。从而认为人体的 7 天节律是月亮节律在人类进化过程中保留下来的天文特征。此备一说。此外，还有七个月、七年、二十八年、四十九年、七十年等有关“七”的倍数周期在周期循环中屡见不鲜。如图 44 关于外汇市场美元兑马克波动周期常以 77 周（亦即 1.5 年）出现，即为 7 之倍数。

江恩注重十年周期循环，可谓独具慧眼，抓住了根本。中国古代也非常重视十年周期，认为十年一小变，六十年一大变，详见《干支周期》一节。而江恩却忽略了六十年周期，至为可惜！

关于江恩圆图的二十四等份，虽然与中国二十四节气合若符契，但江恩并不知道有二十四节气。他的角度线尽管都落在二十四节气上，但不能用节气作出更合理的解释（当然西方历法也注

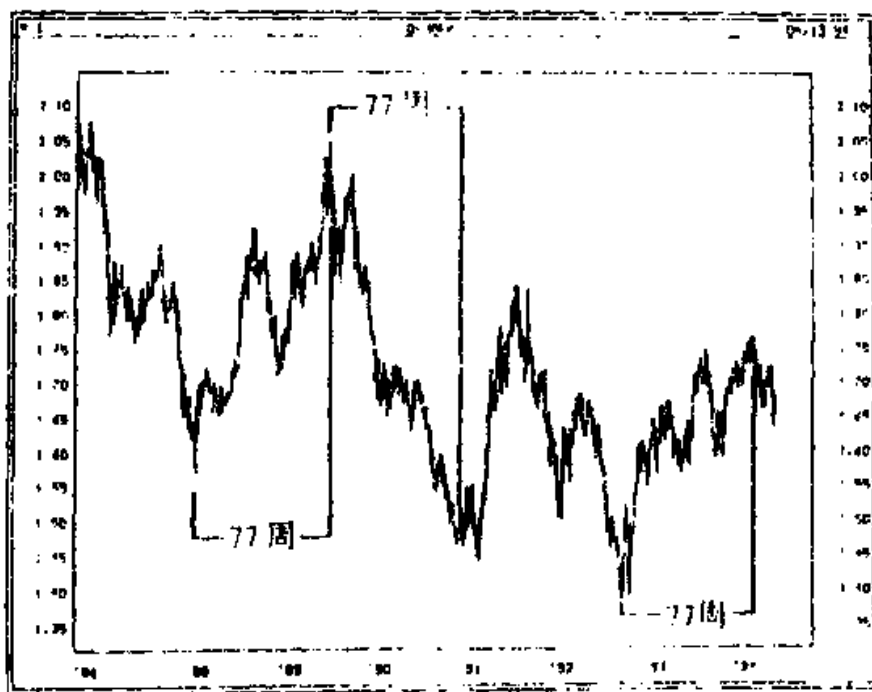

图 44 美元兑马克周线图

重二至二分，但仅四个节气而已)。比如江恩在其自传体小说《空中隧道》一书中，记述了1927年6月7日棉花期货将会大涨，于是这一天他大笔吃进十月期棉花和十二月期棉花。他的理由除了在角度线上外，还有一个理由即7日的7是最不寻常的数字。其实很简单，1927年6月7日这一天正好是芒种节。

又如当年8月8日他又断定政府必有利好出台，事后证明他的预测完全正确。8月8日正是立秋日。他又预测9月8日将至最高点，于是将手中棉花多头悉数抛空。结果，9月8日由于政府公告的利好大幅上涨，终于见顶回落，形成下跌趋势。而9月8日又为白露节。类似的例子在江恩书中不胜枚举。

笔者再以深沪股市为例，1992年5月21日这一天，上海证券交易所放开盘价涨跌限制，当日指数从600多点飞涨至1200多点，

翻了一番。而5月21日恰为小满日。又如1996年1月22日，深沪股市皆形成大底，至半年后的7月22日又形成头部。1月22日是大寒日，7月22日为大暑日。总之，节气及晦朔弦望多为转折点。

1996年4月18日深股率先走出强劲牛市行情，而一个月之后的5月17日上海股市才真正出现牛市行情。4月18日为阴历壬辰月初一，5月17日为癸巳月初一，皆以朔望月初一为发动起始点。望晦弦周期江恩恐亦始料未及。

中国传统理论认为，日月星辰视运动规律皆可统一于运动全息圆图（360°）中加以描述。不论日、月、星、辰天体复合运动何等繁杂，周期规律何等多多样性，只要以动态圆形统一归纳就可以执简驭繁，执一驭万。

这种圆图以360°为背景，以30×12为递进模式。30与12从何而来呢？宇宙运行节奏就是如此，比如，一年有12个月，每月有30天；每月30天，每天12个时辰；每天12个时辰，每个时辰30分（古代的一种计时法，30分相当于现今2小时，亦即古代1分=现今4分钟）。这样我们发现，不论日周期、月周期、年周期皆依30×12之模式运动。于是，古代出现了以下宇宙自然运行模式图：

日周期：12时辰×30（分）=360°，1°=1分

月周期：12时辰×30（天）=360°，1°=1时辰

年周期：12个月×30（天）=360°，1°=1天

30年周期：12个月×30（年）=360°，1°=1个月

360年周期：12×30（年）=360°，1°=1年

这样，一年之数，三十六甲而周以天之五，三十子而周以地之六，故为十二月、二十四气、七十二候、三百六十日、四千三百二十辰、十二万九千六百分。一岁之数如此，而元会运世之数

无不如此。正如明代医家张介宾所言：“一岁之统十二月，一月之统三十日，一日之统十二时，一时之统三十分。故一元之统十二会，一会之统三十运，一运之统十二世，一世之统三十年，而天地气运之道，概乎此矣。惟是数之为学，圆通万变，大则弥纶宇宙，小则纤悉秋毫。若夫拆一为二，拆二为四，拆四为八，拆八为十六，拆之到底，何有穷已。譬之因根而干，因干而枝，愈多则愈细，愈细则愈繁，固茫然莫可测其微，而实则各得其一耳。”

北宋邵雍在《皇极经世·元会运世》论述天运大小周期，无不是 30×12 的模式：

1 分 = 12 秒

1 时辰 = 30 分 = 360 秒

1 日 = 12 时 = 360 分 = 4320 秒

1 月 = 30 日 = 360 辰 = 10800 分 = 129600 秒

1 年 = 12 月 = 360 日 = 4320 辰 = 129600 分

1 世 = 30 年 = 360 月 = 4320 日 = 129600 辰

1 运 = 12 世 = 360 年 = 4320 月 = 129600 日

1 会 = 30 运 = 360 世 = 10800 年 = 129600 月

1 元 = 12 会 = 360 运 = 4320 世 = 129600 年

总之，东方思维的一元论更具普适性，其全息性可公度数学模型更是无与伦比的。然而，江恩在西方思维基础上创制的周期循环圆图已非常接近东方数学模型，特别是日周期、年周期和 30 年周期等圆图与中国古代周期圆图不谋而合，足证江恩超凡脱俗的睿智与天才。尽管江恩理论存在这样那样的不足，但他独自发现的全息的可公度数学模式将其丰功伟绩载入史册！我们由衷地赞叹，江恩是 20 世纪的伟人，这是毫无疑问的。

令人慨叹的是，中国早在先秦就具备了发现现代科学的基

础，然而却与历史机遇失之交臂。西方的现代科学成就无疑是建立在中国古代已有的知识基础之上，于是，在西方人手中诞生了现代科学。

然而，目前的现代科学宏观理论处在变革之中，变革的结果，必然向东方思维靠拢。因为，东方思维的巨大优势和永恒的魅力曾倾倒多少世界精英！1988年，75位诺贝尔奖金获得者在巴黎发表宣言称：

如果人类要在21世纪生存下去，必须回过头到二千五百年前去汲取孔子的智慧。

东西方思维融会贯通的局面终于显山露水了，这就是与东方时空学不期而遇，不谋而合的江恩理论，其融会贯通的基础就是太极阴阳一分为二法则统摄的全息的可公度性宇宙时空数学模型，其特点是时空合一、天人合一、万物一体，具有普适规律的法则。溯其源头，竟然是出自华夏无文字时代的伏羲八卦图、九宫八风图以及周文王、孔子的“出入以度”数学模式！由此看来，江恩理论在西方的出现不是偶然的，事实上，江恩曾广泛涉猎世界文明古国典籍、文明遗迹，从《圣经》、阿拉伯文化、印度文化中汲取养分，从而形成自己的理论构架，并在20世纪30年代横空出世，震惊环宇。

在全球经济一体化的今天，资本市场已无国界可言，“世界大同”的日子迎面而来，危机感是当今任何国家与个人的共同特征。

而江恩理论的价值，除了是无比致富的法宝外，更重要的价值是返璞归真，人天合一的“道”学思维！其核心是“出入以度”法则！此即东西方文化沟通的最高范畴。

江恩空前绝后的丰功伟绩，主要得益于他对自然法则有超乎常人的领悟能力，以及勤学苦练和不断进取，终于在人类已有文明的基础上横空出世，技压群雄。

纵观江恩理论，其无不源于反映自然法则的古代历法，不论周期循环圆图、轮中之轮、四方形图、六角形图、时间价位计算器、360°公度法、百分比法等等，与中国古代历法及易学原理不期而遇，不谋而合。比如，江恩著名的波动法则与中国太极原理吻合，天地一太极，物物各一太极。而江恩的波动法则认为，每一种股票或期货，都拥有一个独特的“波动率”（ate of Vibration）主宰该市场价位的涨跌规律，分毫不爽。

一言以蔽之，江恩理论的精髓即其独一无二的思维方式，其内核是永世长存的数学模型。

尽管江恩理论及其预测方法与中国历法和易学思维处处吻合，特别是在全息性、可公度性递进制方面更是如此。但是，从思维层次及其相关的数学模型来看，江恩理论始终没有建立起无限的、可公度的递进制全息模式。本书正是基于这个层次上来全面完善和充实江恩理论，建立起全新的资本市场预测学体系，以适应日新月异、席卷全球的、大一统的资本市场乃至全球宏观经济的需要。

（一）公度年概念与波动法则

西方的哈代认为数字是构成宇宙的经纬。而《易经》有“宇宙代数学”之称，是蕴藏“数术”规律的经典。孔子的“易与天地准”，“故能弥纶天地之道”命题明白无误地告诉我们八卦甲子实即天运自然规律方面的大一统数学模型。

江恩理论中的公度圆图巧妙地应用了360°数字法则，其中“江恩交易年”亦使用了一年为360天的“公度年”的说法，当

然，江恩从来没有提出过“公度年”这一字眼。其实，自古及今，中外学者从来没有提出过“公度年”之说，然而，公度年的运用似乎始终没有间断。早在七千年之前，中国古代圣贤伏羲氏创建的八卦与六十四卦，从本质上讲，开了运用公度年法则的先河。

我们知道，中国历法是阴阳合历，一个太阳回归年约为 365.25 天，一个朔望年却有 354 天和 384 天之分，为了使阴阳合璧，于是，公度年法则从伏羲氏时代就开始发现了，其佐证就是八卦与六十四卦。

需要指出，公度有两种概念，一为一公度年为 365.25 天（365.25 度）的传统说法，这是中国古代历法经常用到的，二是八卦与六十四卦抽象的一公度年为 360 天（360 度）的天运自然权衡法则。后者不是神来之笔，而是“道法自然”的宇宙玄机！因此，《易·系辞》才有“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也”的易卦历法数据。于是，郑玄在《易纬·乾凿度》中进而诠释为“法于乾坤，三十二岁而周，六十四卦，三百八十四爻，万一千五百二十析，复从于贞”。因为，32 公度年恰好 11520 策（ $360 \times 32 = 11520$ ）。总之，先秦两汉以来，运用公度年之法可谓绵延不绝，传承不断。

古代巴比伦也曾有过公度年法的运用实例。早在公元前 2400 年前，美苏尔—巴比伦历法就以 360 天为一年，可惜未能传承下来。进入二十世纪，江恩首次在西方使用“公度年”法，尽管他从未提到“公度年”这三个字。

综上所述，公度年本自天成，我们的祖先早已纯熟地运用它，而且在原始社会晚期的无文字时代，就已达到了极高的水平。有了公度年法，太阳与太阴太过不及之间终于找到了权衡

点。伏羲创制的河图十月历，每月 36 天，一年 360 天，此即孔子所说“其出入以度外内”的准绳——公度年法。它比巴比伦文明和金字塔文明要早得多。

公度年模式是中华文明思维模式高度发达的象征，是中国传统文明的源头活水。

大道运行模式，“百姓日用而不鲜”，古今皆然。据说 18 世纪威廉和玛丽学院的数学家休·琼斯（Hugh Jones）牧师发现，当时妇女在厨房劳作，巧妙地运用了一分为二原理和八进制规律（1 夸脱等 32 盎司，1 磅等于 16 盎司）。时至今日，该我们明确提出公度年概念的时候了。

真正的数学是美的天使，可以永垂不朽！公度年模式和百分比法正是美学的基石。哈代说过：

最好的数学既是严肃的，又能给人以美感。

江恩理论的精华就是波动法则，波动法则是大自然万物运动的基础。

江恩有关波动法则的理解极为深刻。他说万物都有与基本的波动法则相应的个性：

波动是最根本的，万物皆如此。它是最普遍的，因此适用于地球上的每一种现象。

研判市场趋势的能力归因于我对每只个股特征的知识，以及在其特有波动率下的一群不同的股票知识。股票是有生命的电子、有生命的原子和有生命的分子，它们有与基本的波动法则相应的个性。科学告诉我们，任何原始的激励最终都会变成一种周期运动或有节奏的运

动，就像摆锤在摆动中往复运动，就像月球绕着轨道运行，就像来年总会带来玫瑰和春天。随着原子量的增加，元素性质会周期性地再现。

不仅各种股票在波动，而且控制这些股票的驱动力也处于波动状态。这些波动力只能通过它们在股票上产生的运动和它们在市场中的值来认识。既然所有大的行情或市场运动是循环的，所以它们遵循周期法则。

因此，我确信，各种现象，无论是自然界中的，还是市场中的，必定受制于因果关系和协调关系的普遍法则。每个结果必有一种适当的原因。

如果我们希望避免交易中的失败，那么我们必须究其原因。每一种存在的事物都基于确切的比率和适当的关系。

根据波动法则，市场中的每只股票都在其自身的活动范围内运动，至于强度、成交量和运动方向，所有演化的本质特征都在于其自身的波动率。

股票就像原子，是能量的真正中心，因此，它们受着数学的控制。股票创造了它们自身的活动领域和力量——吸引或排斥的力量，这个原理说明了为什么某些股票有时是市场的领涨股，而有时又变成了“死亡板块”。因此，要想进行科学的投机，就非得遵循自然法则不可。

在多年的耐心研究后，我已经向我自己以及他人证明，波动法则可以解释市场的每个可能的阶段和状况。

综上所述，江恩正是由于紧紧抓住了控制股票市场运动的基本原理，通过大一统的基本的波动法则和事物相应具有自身个性

的波动率来把握整个市场的共性与个性之间确切的比率和适当的关系，从而不失时机地买入领涨股，而决不碰那些将即回落或一路阴跌的“死亡板块”。于是，能创造出在不到一个月的交易日中，资本增值 92 倍的惊人纪录。

（二）公度法与百分比法合璧

公度年法和百分比法是合二而一的至为简易抽象的数学方法，它同数学中的整数、小数和分数打交道。所谓整数，包括 0、自然数（1、2、3……）和自然数的反数（-1、-2、-3……）。而分数如 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{16}$ 、 $\frac{1}{32}$ ……小数则如 0.5、0.25、0.75、0.125……，还有无限循环小数，如 0.333……、0.666……百分比法既是小数，又是分数，公度年法亦然。因为公度年圆周为 360° ，实则仍归结为 1；百分比法的 100%，亦为 1，所以， $360^\circ = 100\% = 1$ 。例如用 0.25 可以表示 25%，也可以表示 $\frac{1}{4}$ ，亦即公度年法的 90° 。这样，我们会发现和惊叹上帝（天运自然规律）法则的要领是至简至易的时空合一运动规律，亦即一分为二宇宙运行法则。也就是说，在证券市场，价位运行周期和涨跌幅度比率下可以用同一标准去划分。在一分为二的基础上，又有一分为三、一分为四、一分为五、一分为六、一分为八、一分为十六、一分为三十二……这些重要切割点，大多出现在朔望、节气点上。

一分为二的本质就是时空运动规律，亦即周天公度周期（ 360° ）和空间百分比变化规律，其时空统一量化规律不外乎以下这些：

一分为二： 180° 与 50%、 360° 与 100%。

二分为四： 90° 与 25%、 180° 与 50%、
 270° 与 75%、 360° 与 100%。

四分为八：45°与 $12\frac{1}{2}\%$ 、90°与 25%、
 135°与 $37\frac{1}{2}\%$ 、180°与 50%、
 225°与 $62\frac{1}{2}\%$ 、270°与 75%、
 315°与 $87\frac{1}{2}\%$ 、360°与 100%。

八分为十六：22.5°与 $6\frac{1}{4}\%$ 、45°与 $12\frac{1}{2}\%$ 、
 67.5°与 $18\frac{3}{4}\%$ 、90°与 25%、
 112.5°与 $31\frac{1}{4}\%$ 、135°与 $37\frac{1}{2}\%$ 、
 152.5°与 $43\frac{3}{4}\%$ 、180°与 50%、
 202.5°与 $56\frac{1}{4}\%$ 、225°与 $62\frac{1}{2}\%$ 、
 247.5°与 $68\frac{3}{4}\%$ 、270°与 75%、
 292.5°与 $81\frac{1}{4}\%$ 、315°与 $87\frac{1}{2}\%$ 、
 337.5°与 $93\frac{3}{4}\%$ 、360°与 100%。

.....

这样，公度法与百分比法圆融统一地形成一体，浑归大道。本书的周期规律与涨跌比率皆本于此。

股市、期货、外汇等市场运行周期与涨跌幅度总是统一于周天公度圆图之中（详见图 45）。根据天人合一原理，日月五星复合运动节奏与地球万物休养生息节律相一致。人的心理周期与情绪变化除了个人秉性之外，最大的变化规律莫过于日月的强大影响，所以，资本市场高低转折点总是发生在朔望月与二十四节气点上。

根据太极阴阳一分为二法则，笔者绘制出时空变化统一图，是以周天圆图 360°表示时间周期概念，以百分比分法（100%）表示空间量化概念，亦即股市中涨跌百分比规律。

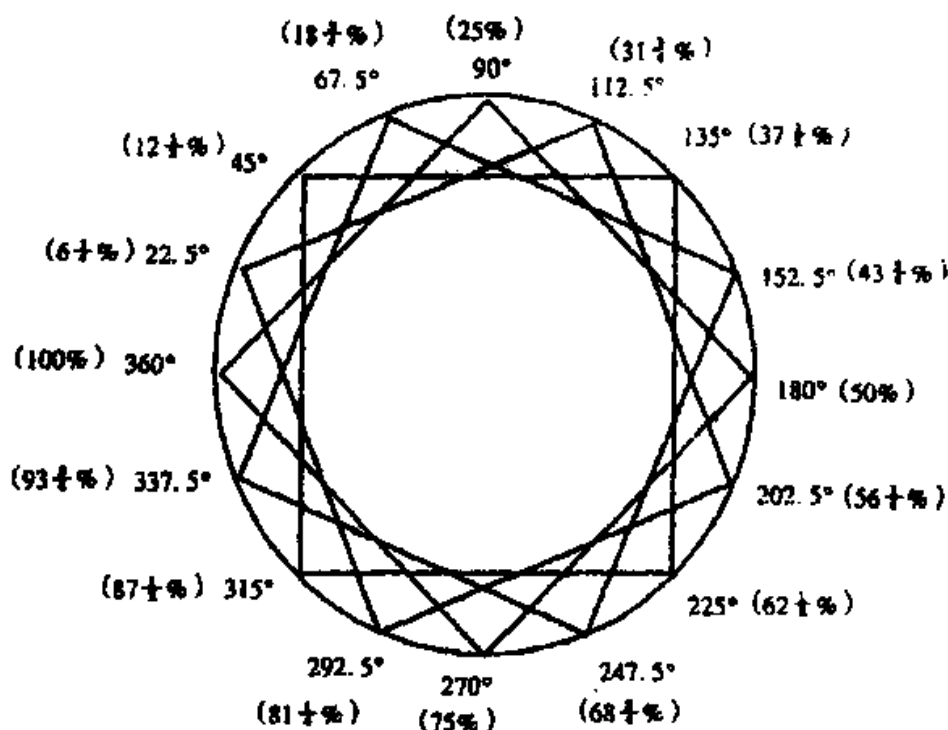

图 45 时空变化统一图

我们从图中可见，左方的 360° ，(100%) 亦即 0° (0%)，表示时间起点与终点的一致，或空间起点与终点的一致，时空规律合二而一。换言之，时空周期与涨跌幅度总是统一的。这就是无限宇宙规律的统一性、简单性、和谐性、全息性，亦即孔子盛赞的“天下之动”，贞夫一者也”，“易简而天下之理得矣”的大道运行机制。

具体而言，起始点 0° 与 0% 和 360° 与 100% 处于同一点上，其反相亦即一分为二处是 180° 与 50%；二分为四处是 90° 与 25%、 270° 与 75%；四分为八处是 45° 与 $12\frac{1}{2}\%$ 、 135° 与 $37\frac{1}{2}\%$ 、 225° 与 $62\frac{1}{2}\%$ 、 315° 与 $87\frac{1}{2}\%$ ；八分为十六处是 22.5° 与

$6\frac{1}{4}\%$ 、 67.5° 与 $18\frac{3}{4}\%$ 、 112.5° 与 $31\frac{1}{4}\%$ 、 152.5° 与 $43\frac{3}{4}\%$ 、 202.5° 与 $56\frac{1}{4}\%$ 、 247.5° 与 $68\frac{3}{4}\%$ 、 292.5° 与 $81\frac{1}{4}\%$ 、 337.5° 与 $93\frac{3}{4}\%$ ……以此一分为二分割下去，乃至无穷。此即中国古代“其大无外，其小无内”的哲学底蕴。

运用上述体系验证股市、期货、外汇市场短期、中期、长期运行规律，简直合若符契。

每个股票有其独特的波动率，只有掌握这种波动率，才能确知它在什么价位会出现强大的支持位或阻力位。江恩甚至断言：

利用我的方法，我能够决定每种股票的波动率。
……我能够指出，在什么情况下，股票有什么表现。这个波动法则，不仅可应用在长期的市场循环周期之中，即使每天甚至每小时的走势，也会发生作用。正如物理科学的定理，一个推动的力量，最终将分解为周期性及规律性的运动。

上述江恩之论绝非虚妄之辞，而与东方思维不谋而合。宇宙为一太极，人身为一太极，物物各有一太极，商品乃至股票亦然。这些属于事物本体的太极共同形成了共振的全息关系，它们互为开放，互为反馈，互为影响。所以，为什么在某些年份，一些股票则形成齐涨的共性，而另一些股票则出现跌势的特点。当然，这种齐涨齐跌的股票涨跌幅度又有差异。所谓“伏之久，飞必高”，同样，涨之甚，跌亦速，加之个股的其他成因，从而又出现了涨率不同或跌率有别的千姿百态的波动曲线。

深究个股的独特波动规律，必须从长期周期循环角度去把握，即至少60年周期去观察。首先要确定某只股票现在处于什

么循环上，是上升趋势还是下跌趋势，抑或是低价位蛰伏还是高位盘桓。否则，一切都无从谈起。

如果是处于底部的股票，它何年何月发动大行情？这种升势维持多长时间？有多大涨幅？如果处于顶部的股票，它何年何月会一路下跌？这种跌势多长时间？跌幅多少？

1999年至2000年，网络股独领风骚，在中外股市涨势惊人，率领大盘创出一个个历史新高。而2000年3月（庚辰岁卯月）始，网络股又引导大盘从峰巅跌落而下，美国纳斯达克从5000多点急速跌落，跌幅深达68%以上，而网络股跌幅高达75%至90%不等。之后各国的网络股犹如死亡板块。为什么，纳斯达克从上市之初至今整整三十年，故而一路江河日下，即使反弹，很快夭折。（详阅拙著《江恩理论与中国历法》，《江恩实战精华》）。

作者通讯地址：北京朝阳区望京西园114楼3-101

邮 政 编 码：100102

电 话：010-64739942

内 容 提 要

周易与历法

天文历法是中国古代最为辉煌的科学技
术成就之一，也是中国古代科学技术带头学
科之一。

世界著名物理学家P·卡普拉说：“东方
神秘主义提供了一个协调一致和尽善尽美的
哲学框架，它能容纳物理学领域最先进的理
论。这种持久常在的哲学为我们近代的科学
理论提供了最为坚实的哲学基础。”科学家
认识到生命形态虽千姿百态，但从本质上说
不存在多样性，在中心尤其如此。只要深入
探究，一切事物在本质上都是统一的。而东
方天人哲学正是这种大一统的、全息的、可
公度的分形网络结构。如一年有春夏秋冬、
一月有晦朔弦望，一日有其午暮夜……从而
构成宇宙时空万物一体的大道经纬。本书通
过易卦干支阴阳五行律历度数为架构的象数
符号系统，来揭示大千世界纷纭万象的周期
运动时空结构盛衰消长之理，使人深深体悟
天人之间同顺、同构、共振、互感的律动节
奏，可谓指破玄机，妙极道数，是人们事业
生活不可须臾分离的一部奇书。

ISBN 7-80120-283-X

9 787801 202833 >

ISBN 7-80120-283-X/B·2

定价：18.80元